

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Imagen mítica y religiosidad en los Balcanes durante el
Neolítico

Autor/es

Sara Giménez Valero

Director/es

Elena Maestro Zaldívar

Facultad de Filosofía y Letras
2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO, ESTADO DE LA CUESTIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA APLICADA.
2. TERRITORIO
  - 2.1 Próximo Oriente Antiguo
  - 2.2 Península Balcánica
3. FOCOS DEL NEOLÍTICO EN EL PRÓXIMO ORIENTE
4. NEOLÍTICO EN EL MEDITERRÁNEO Y EN LA PENÍNSULA BALCÁNICA
  - 4.1 La Europa mediterránea antes del Neolítico y surgimiento del mismo
    - 4.1.1 Ubicación y cronología de la cueva de Franchthi
    - 4.1.2 Ubicación y cronología de Lepenski Vir
    - 4.1.3 Ubicación y cronología de Vlasac
  - 4.2 la Europa mediterránea durante el Neolítico
  - 4.3 Neolítico reciente y Edad del Cobre en Europa (4500-2500 a.C)
5. RELIGIOSIDAD EN LA PENÍNSULA BALCÁNICA DURANTE EL NEOLÍTICO
  - 5.1 Las culturas
  - 5.2 Las estatuillas como manifestación religiosa
    - 5.2.1 Indumentaria femenina y masculina
  - 5.3 Las máscaras como elemento religioso
  - 5.4 Las maquetas y su interpretación religiosa
6. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS E IMÁGENES REPRESENTADOS
  - 6.1 Historia de la creación (origen de la vida)
  - 6.2 La Diosa Pájaro y Serpiente durante el Neolítico
  - 6.3 Símbolos relacionados con el agua y el origen de la vida
  - 6.4 Símbolos asociados con la muerte
  - 6.5 Símbolos relacionados con la regeneración
  - 6.6 Símbolos de energía y movimiento o de llegar a ser

7. CONCEPTO DE DIOSA MADRE, DIVERSAS REFLEXIONES Y MANIFESTACIONES

7.1 Manifestaciones de la Diosa Madre

8. LA DIOSA DE LA VEGETACIÓN

9. RENOVACIÓN DEL UNIVERSO Y REPRESENTACIONES DIVINAS MASCULINAS

10. CONTINUIDAD DEL SIMBOLISMO BALCÁNICO

11. CONCLUSIONES

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y YACIMIENTOS

13. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO, ESTADO DE LA CUESTIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA APLICADA.

El tema propuesto en este trabajo se inserta dentro del Neolítico y, responde al interés por una etapa que originó un cambio en la forma de pensar y actuar de la civilización del momento, pero ¿por qué centro el trabajo en la zona de los Balcanes? Esta elección se debe a que es uno de los principales focos a través de los cuales el Neolítico y las novedades que este proceso implica llegan a Europa desde el Próximo Oriente, hecho que muchas veces ha pasado desapercibido.

En lo que respecta al origen del Neolítico, hay diferentes teorías, entre las que, recientemente, sobresale la de J. Cauvin, el cual valora el comportamiento humano, implicando que los protagonistas del proceso, conscientes de las carencias surgidas del aumento de población y de la necesidad de obtener más recursos para mantenerla, se adaptan ideológicamente a través de mecanismos psicológicos que van formando una concepción cósmica en la que la creación de mitos, divinidades y creencias actúan como incentivos de sus acciones, de tal manera que el nacimiento de divinidades y el surgimiento de la agricultura guardan una estrecha relación.

Es un aspecto que abarca la religiosidad, creencias y prácticas rituales de estas civilizaciones neolíticas, basadas en un culto a la diosa madre, tal como lo evidencian las numerosas figurillas halladas, y que son muestra, por tanto, de una sociedad matriarcal, regidas por el poder creador de la madre, ya que es ella la que origina a los hombres y, en definitiva, a la civilización; pero también basada en un culto a los cráneos (que algunos autores, como veremos los interpretan como los ancestros).

El interés por realizar este trabajo deriva de lo oculto, de lo misterioso y de lo desconocido pero que supuso un cambio fundamental en la forma de pensar y de ver el mundo de aquellos grupos humanos que se insertan dentro del proceso conocido como revolución Neolítica, cambio que continua hasta nuestros días, enlazando con representaciones tan actuales como la Virgen María.

En lo que respecta al alcance científico y la actualidad de la temática expuesta en este trabajo, es necesario indicar que muchas publicaciones consultadas para poder realizar este estudio no son muy actuales, muchas de las referencias y datos consultados corresponden a investigaciones hechas años atrás, donde destaca Marija Gimbutas (1921-1994), que es una de las personas que más estudió la imaginería mítica. Fue una arqueóloga nacida en Lituania pero afincada en Estados Unidos, que desarrolló el concepto de “Vieja Europa”, que se extendía desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo las islas, por el norte llega hasta Checoslovaquia, sur de Polonia y Oeste de Ucrania.

A pesar de ello, también he consultado otras obras mucho más recientes, entre las que cabe citar, *El origen del neolítico en el Próximo Oriente: El paraíso perdido* (O. Aurenche y S. K. Kozlowski, Barcelona, Ariel, 2003); *El origen del Neolítico en Europa: agricultores, cazadores y pastores* (K. Mazurié de Keroualin, Barcelona, Ariel, 2007) y *Dentro de la mente neolítica* (D. Lewis-Williams y D. Pearce, Madrid, Akal, 2009).

Debido al poco tratamiento por muchos autores e investigaciones sobre el tema que es objeto de mi estudio surge este interés por elaborar este trabajo, ya que muchas obras se centran en los avances tecnológicos más que en los mentales, pero tenemos que entender que fueron procesos paralelos, no hubiera podido existir un proceso sin el otro. Este estudio abarca un hecho desconocido (mitología y creencias neolíticas) pero que se inserta en un período muy estudiado, el Neolítico y la revolución Neolítica.

Lo que se pretende al elaborar este trabajo es presentar de forma clara, ordenada y razonada los cambios en la forma de pensar y actuar que siguieron al proceso de la revolución neolítica, así como las creencias y la mitología que estos pueblos poseían. Todo ello, tal y como se ha expuesto anteriormente, como un proceso paulatino que siguió a los avances tecnológicos de las poblaciones. Todo ello se inserta en el campo de las religiones, estrechamente ligadas a la forma de vida de las personas.

Los mecanismos que se han utilizado para elaborar este trabajo han sido principalmente la consulta bibliográfica de las investigaciones realizadas sobre lo que constituye objeto de este estudio, todo ello acompañado de documentación necesaria, como mapas (que aparecerán indicados en el propio texto con *Fig*) o fotografías explicativas sobre el tema (que aparecerán indicadas en el propio texto con *Lam*), que se muestran en un anexo al final del escrito. Además, al final del trabajo se presenta un glosario con los conceptos más importantes que se han tratado en el estudio, muchos de los cuales ya han sido explicados en la redacción del mismo, pero debido a su importancia o por si ha quedado alguna duda acerca de los mismos, es de gran relevancia resaltarlos de nuevo. Con todo esto se pretende tener un conocimiento más amplio y claro, así como proporcionar una lectura más amena y didáctica.

Para citar textualmente algunas referencias que he considerado de suma importancia he considerado conveniente utilizar el estilo Harvard de citas, que se incorpora directamente a continuación de la referencia textual mediante el uso de paréntesis.

Así mismo, no puedo dejar de mencionar un mecanismo utilizado para hacer algunas aclaraciones o breves explicaciones, me refiero a las notas a pie de página, que aparecen indicadas con un número en el propio texto y que nos remiten a una información que está situada al final de la página.

También tengo que decir que al abordar las diferentes obras necesarias para elaborar este trabajo he encontrado que dependiendo del libro la cronología es dada de distinta manera. Para evitar dificultades en este sentido, me ha parecido oportuno igualar la cronología citando todas las fechas en años a.C.

Por último, creo oportuno resaltar la dificultad que he encontrado a la hora de redactar las culturas que se desarrollan en los diferentes territorios, culturas que en la mayoría de las ocasiones varían de nombre dependiendo del lugar donde surgen, lo cual complica bastante la comprensión de lo leído y, lógicamente complica su redacción de forma clara y ordenada.

2. TERRITORIO

El estudio de la geografía del Próximo Oriente Antiguo o Mediterráneo oriental, como lugar donde se produce el surgimiento del Neolítico, y de la Península Balcánica, como el lugar a donde se extenderán estas innovaciones, es esencial para entender cómo las condiciones medioambientales influyen en la forma de comportamiento y de pensar de las poblaciones.

2.1 Próximo Oriente Asiático

En sentido amplio está integrado por la costa sirio palestina, Anatolia, Mesopotamia, el norte del desierto asirio y la meseta irania. Hay que decir que Egipto no suele ser integrado dentro del Próximo Oriente.

Si tuviéramos que establecer unas fronteras o límites marcadores de los territorios diríamos que por el oeste limita con el Mar Mediterráneo, al suroeste con el Mar Rojo, al sureste con el Golfo Pérsico y al norte limita con las Cordilleras del Tauro y el Zagros.

Mesopotamia es una de las regiones más conocidas del Próximo Oriente, lugar donde surgirá el Estado y donde se sucederán importantes imperios. El nombre de Mesopotamia, que viene del griego, “tierra entre ríos” deriva de dos importantes cursos de agua, el Tigris y el Éufrates.

El Éufrates tiene una longitud mayor, aunque su caudal es menor que el del Tigris. Este río tiene como afluentes principales el Balikh y el Habur y el Tigris el Diyala, el Gran Zab y el Pequeño Zab. A pesar de la importancia innegable que tuvieron estos dos ríos, tenemos que decir que los estudios han demostrado que las primeras ciudades no estuvieron en sus orillas sino que surgieron en la periferia de éstos, en zonas áridas. Además, las investigaciones sobre el territorio demuestran que las primeras ciudades estaban muy condicionadas por el terreno, surgen en lugares con unas características idóneas, ya que los primeros asentamientos se dieron en el norte de Mesopotamia,

donde los ríos tienen un recorrido estable y encajado, mientras que el sur, por el contrario, era una zona de marismas y donde los ríos no tenían un curso definido.

Se tienen evidencias de que en Mesopotamia existen asentamientos humanos con un gran nivel de desarrollo desde el 10000 a.C.

Esta región presenta un gran problema y es que los recursos materiales son escasos, por lo que hay que importarlos de otras zonas. No se poseía piedra ni madera, materiales esenciales para la construcción, pero esto no fue un inconveniente, ya que siendo una tierra rica en arcillas utilizaron el tapial y el adobe para las construcciones.

Tampoco había metales, sobre todo el estaño, elemento necesario para fabricar el bronce, por lo que también debían de importarlo. Como resultado de esas carencias de materiales, se establecieron grandes rutas comerciales para obtenerlos y, de esta forma, aumentó la riqueza cultural con todos estos intercambios.

En lo que se refiere a los recursos alimenticios tenemos que destacar el denominado “Creciente Fértil”, un término establecido por James Henry Breasted y que, a saber, englobaba el corredor levantino, que comprende la franja de territorio situada entre el Mar Mediterráneo y las zonas que ocupan hoy en día Israel, Jordania y Siria; las vertientes y piedemontes de los Montes Zagros y del Tauro y que se es el lugar que se admite como lugar donde apareció el Neolítico. *El origen del Neolítico en el Próximo Oriente. El paraíso perdido* (O. Aurenche y S. K. Kozlowski, Barcelona, Ariel, 2003, p.146) (Fig.1).

2.2 Península Balcánica

La península de los Balcanes se encuentra ubicada al sureste de Europa, unida a este continente por los montes Balcanes, al este y los Alpes Dináricos, al oeste. Este territorio se encuentra rodeado de mares por tres de sus lados: el Adriático y el Jónico, al oeste; el Egeo, al sur; y el Mármara y el Negro al este.

Al norte se delimita la península por el curso de los ríos Danubio, Sava y Kupa y está separada de Asia por los estrechos de Dardanelos y del Bósforo (Fig.2).

Es muy importante mencionar que la Península Balcánica se encuentra en un lugar de paso obligatorio entre Asia (por Turquía) y Europa, por lo que podemos decir que siempre ha tenido una posición estratégica entre Oriente Medio y Europa.

Se trata de un lugar muy montañoso, y compartimentado, lo que condiciona la forma de vida en el lugar.

3. FOCOS DEL NEOLÍTICO EN EL PRÓXIMO ORIENTE

Los precedentes se sitúan en el Mesolítico¹ (10200-6900 a.C) del Próximo Oriente y, concretamente, en la franja Sirio Palestina, zona nuclear del Natufiense².

Hacia el 8300-8000 a.C, se produce la eclosión del Neolítico en el Próximo Oriente, coincidiendo con el óptimo climático holoceno³, caracterizado por un clima suave y húmedo.

El arqueólogo G. Childe⁴ aplicó el término de Revolución Neolítica, viendo el cambio social como algo revolucionario, aunque según *Dentro de la Mente Neolítica* (D. Lewis-Williams y D. Pearce, Madrid, Akal, 2009, p.22) debería ser considerado el Neolítico como algo revolucionario más que como una revolución.

Algunos arqueólogos proponen dos principios impulsores para el paso a la agricultura: el cambio climático y el crecimiento poblacional y, muchos investigadores se posicionan del lado de Jacques Cauvin⁵, el cual transformó la frase “Revolución Neolítica” en “Revolución simbólica”, diciendo que los cambios importantes en el pensamiento precedían a los cambios en la subsistencia y es que la gente cambió su religión y simbolismo antes de convertirse en agricultores, no como resultado de ello. *Dentro de la Mente Neolítica* (D. Lewis-Williams y D. Pearce, Madrid, Akal, 2009, p.25).

En el libro *Dentro de la Mente Neolítica* (D. Lewis-Williams y D. Pearce, Madrid, Akal, 2009) se menciona el descubrimiento por parte de Dame Kathleen Kenyon⁶ en 1953 de siete cráneos con un recubrimiento de yeso bajo el suelo en Jericó, moldeados imitando facciones y con inserciones de conchas a modo de ojos (Lam.1). Estaban situados deliberadamente bajo el suelo de una casa y siguiendo un patrón preciso. Esto también se ha encontrado en Ain Ghazal⁷ (Jordania).

1 Para una información clara, detallada, pero sencilla, remito a la siguiente página web, consultada a fecha de 6 de septiembre de 2014: <http://www.historialuniversal.com/2009/04/mesolitico-edad-de-piedra-prehistoria.html>

2 La cultura natufiense se va a desarrollar en la franja Sirio Palestina entre el 12500 a.C y el 9000 a.C. Un yacimiento importante del Natufiense es Mallaha (Israel).

3 El óptimo climático holoceno no se producirá al mismo tiempo en distintas zonas, por lo que se habla de un desfase. En los Balcanes esta mejora climática se documenta alrededor del 7000 a.C.

4 Vere Gordon Childe nació en Australia en 1892, estudiando en las universidades de Sidney y Oxford, donde centró sus estudios en el desarrollo de la Prehistoria europea. Su trabajo en Arqueología se completó con su pasión por la literatura antigua, lo que le llevó a escribir su primera obra en 1925: *The Dawn of the European civilization*, donde defendía movimientos migratorios desde el Próximo Oriente hacia Grecia en época prehistórica. Tras retirarse, volvió a Australia, donde murió en 1957. (<http://arqueoblog.com/vere-gordon-childe-un-revolucionario/>), consultada a fecha de 6 de septiembre de 2014.

5 Jacques Cauvin fue un arqueólogo francés especializado en la Prehistoria del Levante próximo oriental.

6 Dame Kathleen Kenyon (1906-1978) fue una arqueóloga inglesa que destacó por sus trabajos de la cultura del Neolítico en el Creciente fértil y en Jericó. Para más información ver la siguiente página web, consultada a fecha de 6 de septiembre de 2014: <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/315195/Dame-Kathleen-Kenyon>

7 La ocupación neolítica de Ain Ghazal, situado en Jordania, comenzó en el PPNB (Pre-Pottery Neolithic B) Medio (8000-7500 a.C aproximadamente) y en el PPNB Tardío (7000-6300 a.C) se constata que hubo una explosión demográfica.

Se puede pensar que estos rituales⁸ mantenían unida a la sociedad y hay que decir que el tratamiento especial sólo se hacía sobre cráneos seleccionados.

Lo que llama la atención de estas esculturas es que el principal foco de atención de los escultores estaba en los ojos, que eran desproporcionadamente grandes, estaban muy separados y se encontraban rodeados por líneas muy marcadas de betún negro, como una manera de recalcar la visión en la muerte.

Un ejemplo de yacimiento neolítico del Próximo Oriente es Çatalhöyük (en el sur de Turquía), donde destacan las estancias ricamente decoradas y los *bucrania*⁹. Es un ejemplo de la muerte como paso al mundo de los espíritus, de muerte como renacimiento, donde el sacrificio aparecía como mecanismo de unión de las divisiones del cosmos.

Otra práctica excepcional es el agrupamiento de esqueletos asociados a cráneos, en el interior de un edificio que parece que fue construido para tal fin, pudiendo ser casas de los muertos colectivas, como el Skull building de Çayönü o la Casa de los Muertos (Turquía).

Hacia el 7000 a.C asistimos a la desaparición definitiva del viejo mundo y el Creciente Fértil no será la zona motriz.

El área de Mesopotamia central se desarrollará, con la cultura de Samarra, y la zona meridional mesopotámica, con la cultura del Obeid, culturas que se sitúan en el origen de otra revolución: la urbana.

El paso entre el Mesolítico y el Neolítico en la Europa continental puede considerarse como una época de transición, que se iniciará alrededor del 7000 a.C, cuando todos los componentes del Neolítico se encuentren desarrollados en el Próximo Oriente, y finalizará hacia el 5000 a.C. Una de las primeras regiones en neolitizarse fue Grecia, pero los yacimientos de este período son muy pocos.

A modo de conclusión, el surgimiento de las sociedades agropecuarias en el Próximo Oriente fue resultado de una evolución lenta, progresiva e irregular. Además, evolucionó en función de las reacciones del sustrato mesolítico.

8 Para un conocimiento más amplio de los rituales aplicados a los cráneos ver: Rubio de Miguel, I. (2004) "Rituales de cráneos y enterramiento en el Neolítico precerámico del próximo oriente", *Cuadernos de prehistoria y arqueología*, número 30, pp. 27-46.

9 Los *bucrania* son cabezas de toro recubiertas de yeso.

La propagación arrítmica se opone directamente al modelo de “ola de avance” propuesto por A. J. Ammerman y L. L. Cavalli-Sforza a principios de los años setenta del siglo XX¹⁰ y, en cuanto a las causas de la difusión del Neolítico a Europa, los autores mencionan una gran variedad de las mismas, sin llegar a una causa única y concreta.

4. NEOLÍTICO EN EL MEDITERRÁNEO Y EN LA PENÍNSULA BALCÁNICA

4.1 La Europa mediterránea antes del Neolítico y surgimiento del mismo

Sabemos muy poco de las comunidades originarias del período que discurre entre el 10000 y el 7000 a.C para Grecia y los Balcanes.

Siguiendo la obra *Al oeste del edén. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa Mediterránea* (J. Bernabeu, J. E. Aura y E. Badal, Madrid, Síntesis, 1993), podemos afirmar que el Paleolítico y el Mesolítico de Grecia es un eslabón clave para comprender las relaciones entre Europa occidental y el Próximo Oriente pero solamente la larga secuencia obtenida en la cueva de Franchthi es una referencia con garantías para Grecia continental.

En cuanto a las islas, no hay pruebas concluyentes de su ocupación durante el Mesolítico, salvo para Corfú.

Es durante el Mesolítico cuando se crean los primeros cementerios o necrópolis en Europa, en concreto en el Mesolítico reciente. Es el momento en que se crean formalmente áreas de enterramiento, algunas de grandes dimensiones, que llegaron a contener varios centenares de personas. Los contenidos de estas necrópolis permiten conocer muchos aspectos del Mesolítico, pudiendo reconstruir la estructura demográfica de la sociedad, su estado de salud y aproximarnos al significado simbólico de los artefactos colocados junto a los muertos. *Prehistoria de Europa Oxford* (B. Cunliffe, Barcelona, Crítica, 1998).

Las necrópolis se encuentran fundamentalmente en áreas costeras o a orillas de grandes lagos o ríos, ya que son los lugares más productivos y los más idóneos para albergar a poblaciones mayores. A este respecto tengo que decir que algunos investigadores creen que este proceso provocó la necesidad de defender los territorios mediante la utilización de la presencia de los ancestros, a través de los enterramientos. *Prehistoria de Europa Oxford* (B. Cunliffe, Barcelona, Crítica, 1998).

En primer lugar vamos a hacer referencia a las ocupaciones mesolíticas, donde destaca la cueva de Franchthi, Lepenski Vir y Vlasac.

¹⁰ El modelo “ola de avance” de A. J. Ammerman y L. L. Cavalli-Sforza sugería una difusión lenta pero continua de pequeños contingentes poblacionales a través de las costas mediterráneas en sentido este-oeste.

4.1.1 Ubicación y cronología de la cueva de Franchthi

La cueva de Franchthi se encuentra en la península del Peloponeso y está ocupada desde época paleolítica, en torno al 20000 a.C, o incluso desde un momento anterior. Este asentamiento mantiene su ocupación durante el Mesolítico y Neolítico, hasta que se abandona alrededor del 3000 a.C¹¹.

En este yacimiento hubo desde el 10000 a.C una población de cazadores-recolectores que explotaron una amplia gama de especies y hacia el 7000 a.C esta cueva experimentó un cambio, ya que es el momento en que aparecen el trigo, la escanda, la cebada, la oveja y la cabra, así como artefactos de piedra pulimentada y cerámica muy simple. Todo ello acompañado del aumento del tamaño del asentamiento, que se extendió más allá de la propia cueva.

Pese a que algunos de los yacimientos griegos más antiguos fueron acerámicos, la presencia de una cerámica bien moldeada es característica del Neolítico de la región. Las cerámicas fueron inicialmente lisas y más tarde se decoraron con motivos geométricos.

En los Balcanes occidentales tenemos la cultura de Lepenski Vir y el asentamiento mesolítico de Vlasac.

4.1.2 Ubicación y cronología de Lepenski Vir

El yacimiento de Lepenski Vir está situado en Serbia, cerca del río Danubio, en las llamadas Puertas de Hierro, siendo un lugar de paso obligatorio para llegar al continente europeo.

Esta cultura se forma en la primera mitad del VIII milenio a.C, en el Mesolítico, y sus rasgos característicos no se refieren a su cultura material, sino que se encuentran en el desarrollo de formas complejas de utilización de los recursos asociadas con una nueva estructuración del espacio, la práctica de enterramientos en el interior del poblado y el importante conjunto de representaciones artísticas hallado en el yacimiento epónimo.

Las actividades principales de las gentes que habitaban Lepenski Vir eran la celebración de sacrificios rituales y el tallado y grabado de esculturas sagradas. La principal divinidad que allí se adoraba era la Diosa Pez, la más apropiada para un lugar situado encima de una rica fuente de pescado. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.262).

11 La cueva de Franchthi es uno de los pocos asentamientos que muestra una ocupación humana continua a lo largo de 20000 años y presenta las primeras evidencias de la existencia de una agricultura en Grecia.

En este yacimiento, que según algunos investigadores es el asentamiento humano organizado más viejo de Europa, se encontraron al margen del río Danubio una serie de esculturas talladas a partir de cantos rodados de arenisca. Estudiando estos vestigios podemos hacer una separación en dos categorías, una simple, con ciertos dibujos geométricos, y otra antropomorfa, siendo ésta última la más interesante. Solamente la cara y la cabeza están modeladas de forma natural, aunque con algunos rasgos deformados, como la nariz. El pelo, los brazos y las manos pueden adoptar diferentes formas, e incluso hay algunos con estructura semejante a un pez, lo que para algunos autores sugiere algún tipo de rito o veneración hacia el río, que en este lugar sería el principal medio de vida (Lam.2).

Según Srejovic, los guijarros figurativamente esculpidos imitan los rasgos de los cráneos humanos, de hecho, se encontró una escultura de estas características encima de la sepultura de un niño. Las esculturas ovoides de Lepenski Vir son estelas funerarias en las que creían encarnadas las fuerzas y, quizá, algo semejante al alma del difunto. Una parte de estas esculturas ofrece un aspecto muy naturalista, como si se hubiera retratado la cara del muerto. Así, nos encontramos con una variante del culto a los cráneos de Próximo oriente. *Las religiones en la Prehistoria* (I. Wunn, Madrid, Akal, 2012, p.300).

Según *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginaria* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.121-125) el simbolismo del pez abarca desde el de ser un emblema de la vulva, o el falo, al de ser un símbolo del alma o del barco místico de la vida. En el arte del Neolítico, el pez adquiere la forma de un huevo y se hace antropomórfico, lo que se ejemplifica en Lepenski Vir, donde se encontraron 54 de estas figuras monumentales, la mayoría de ellas dos veces más grandes que una cabeza humana y son 15 las que presentan rasgos medio humanos, medio de pez.

Para Gimbutas estas últimas representaciones reproducen a la diosa madre como divinidad de los peces, la cual simboliza el propio útero (dispensador de vida) y según Srejovic las esculturas podrían representar a figuras míticas que tematizan el nacimiento de los primeros seres vivos del agua. Estos seres primitivos, mitad humanos mitad peces, podrían haber sido los antepasados de los hombres pero también los demonios de las aguas. *Las religiones en la Prehistoria* (I. Wunn, Madrid, Akal, 2012, p.303).

Según *Europe's First Monumental Sculpture: New Discoveries at Lepenski Vir* (D. Srejovic, New York, Stein and Day, 1972), en la parte central del pueblo se situaba la casa más grande, posiblemente el templo y una plaza. Además, como ocurría en Çatal Hüyük, la planta y el

equipamiento de las casas de Lepenski Vir reflejaban un orden cósmico. *Las religiones en la Prehistoria* (I. Wunn, Madrid, Akal, 2012, p.299).

En lo que respecta al interior de las viviendas, allí se situaba el hogar de piedra de forma rectangular, un altar y las esculturas de piedra arenisca de sus divinidades (de forma mitad humana y mitad de pez), derivado todo ello de la forma de vida y de las prácticas alimentarias que llevaban a cabo, con una dieta basada en el pescado al estar localizada esta cultura a orillas del río Danubio. Una de las esculturas halladas fue llamada por el propio investigador “Danubius”, aludiendo a una divinidad de río masculina.

Es importante este yacimiento porque sólo en esta región (Puertas de Hierro) se han encontrado estas esculturas monumentales.

4.1.3 Ubicación y cronología de Vlasac

Vlasac es un asentamiento mesolítico situado a 3 kilómetros de Lepenski Vir y de principios del VII milenio a.C. Aquí fueron hallados 28 cantos rodados con forma aovada y esféricos pintados con ocre rojo. Es probable que estuviesen relacionados con el útero renovador de vida y el hecho de pintar de rojo un canto con forma aovada posiblemente estaba simbólicamente cercano a la práctica de espolvorear con ocre a los muertos. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.262).

4.2 La Europa mediterránea durante el Neolítico

El movimiento de expansión del Neolítico se inicia hacia el 9000 a.C aproximadamente y llega al extremo occidental del Mediterráneo hacia el 5000 a.C¹². *Cazadores y campesinos: la neolitización del interior de la Península Ibérica* (J. Jiménez Guijarro, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010, p.21).

La aparición de la civilización neolítica en el continente europeo se explica por un proceso de colonización lento y progresivo desde el Próximo Oriente, especialmente Anatolia, aunque para el Neolítico más antiguo, las relaciones entre ambos territorios son difíciles de establecer. Además, según *Prehistoria de Europa Oxford* (B. Cunliffe, Barcelona, Crítica, 1998), la probable

12 Para una explicación clara de los comienzos del Neolítico en Europa, ver la siguiente página web, consultada a fecha de 6 de septiembre de 2014: <http://es.slideshare.net/unita26/tema-xxiii-los-comienzos-del-neolitico-en-europa>

colonización de Grecia y de los Balcanes fue gradual, y de sur a norte. Además, la colonización de la Europa central y occidental pudo ser más rápida.

Del 7000 al 4000 a.C se asiste al establecimiento de las sociedades de agricultores-ganaderos en toda Europa, introduciéndose materias primas no originarias de Europa, como el trigo, la cebada, la oveja y la cabra.

En lo que a la tecnología se refiere, el Neolítico europeo se definirá por el pulimento de la piedra, la cerámica y la variedad en las costumbres funerarias, entre otros aspectos.

Por otra parte, empiezan a proliferar las manifestaciones ceremoniales, donde sobresalen las estatuillas femeninas realizadas en barro o en piedra, configurando uno de los elementos característicos de lo que Gimbutas ha denominado Vieja Europa¹³ (Fig.3).

Para explicar el surgimiento y expansión del Neolítico en la Grecia septentrional y en los Balcanes ha sido de gran utilidad *La protohistoria de Europa. El Neolítico y el Calcolítico* (J. Lichardus, M. Lichardus, G. Bailloud y J. Cauvin, Barcelona, Labor, 1987).

El material arqueológico de la Grecia septentrional mantiene relaciones con el de los países balcánicos y se considera que constituyó un centro original de la difusión del Neolítico hacia los Balcanes y, a través de ellos, hacia la Europa central. La Grecia septentrional se caracteriza por tres grandes regiones culturales: Tesalia, Macedonia y Tracia.

En el Neolítico antiguo, la cultura del Protosesklo aparece definida principalmente en Tesalia.

En esta época ya existe la incineración y las prácticas religiosas de estas poblaciones sedentarias se manifiestan por el ritual funerario, mediante figurillas antropomorfas y zoomorfas. Sobre estos ídolos, que representan exclusivamente mujeres, a menudo en cinta, se ha planteado la hipótesis de que la religión se centraba en ritos de fertilidad y un culto a la gran “Diosa-Madre”.

La cerámica de Protosesklo tiene desde su primera aparición una notable calidad.

En el Neolítico medio tenemos la cultura de Sesklo, de la que no conocemos los ritos funerarios. Las ideas religiosas se manifiestan solamente a través de estatuillas de piedra o de arcilla, representaciones femeninas, muy esporádicamente masculinas, dotadas de los mismos rasgos tipológicos que las de Protosesklo.

13 El término de Vieja Europa fue acuñado por la arqueóloga lituana Marija Gimbutas. Este territorio se extendía desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo las islas; por el norte llega hasta Checoslovaquia, sur de Polonia y oeste de Ucrania. Entre el 7000 y el 3500 a.C los habitantes de esta región desarrollaron una organización social compleja, estableciendo asentamientos que con frecuencia eran pequeñas ciudades, implicando una especialización en los oficios y la creación de instituciones religiosas y de gobierno.

En Tesalia y en la Macedonia occidental se asiste en el Neolítico medio a la aparición de la cultura de Dímini¹⁴, mientras que en la Macedonia oriental y en la Tracia griega se inicia el grupo de Paradimi.

En cuanto al Neolítico de los Balcanes y el Egeo, los comienzos del arte en este territorio pueden fecharse entre el 7000-6500 a.C. El Neolítico temprano se conoce con diferentes nombres en cada uno de los países europeos por los que se desarrolló. Se conoce con el nombre de Protosesklo en Grecia, Starcevo en Yugoslavia, Körös en el sureste de Hungría y Cris en el Oeste de Rumanía. *Diosas y dioses de la Vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, 1991, p.11) (Fig.4).

En el Calcolítico (5500-3500 a.C), las zonas antes diferenciadas ya no tienen la misma importancia. En la zona central y meridional destaca la cultura de Vinča, cuyos testimonios religiosos consisten sobre todo en estatuillas humanas de arcilla, cuyas representaciones más frecuentes son mujeres, de pie o sentadas en un asiento (simulando una especie de trono). También hay ídolos masculinos, representaciones de parejas, tapaderas con rostros humanos...

También destaca Hamangia, que es la primera cultura neolítica que se asienta en la costa occidental del mar Negro y que también tiene representaciones de figurillas.

En el Mediterráneo central y occidental tenemos el complejo cultural neolítico de la cerámica impresa mediterránea. A este respecto tenemos que decir que es probable que la tradición de las cerámicas impresas se desarrollase a partir de la fase con cerámicas monocromas.

Las etapas más antiguas del Neolítico parecen encontrarse en el área jónico-adriática y sur de Italia, donde yacimientos como Sídari o Rendina sitúan sus inicios en el octavo milenio a.C.

4.3 Neolítico reciente y Edad del Cobre en Europa (4500-2500 a.C)

Es en esta época cuando se empiezan a utilizar dos metales, el cobre y el oro, aunque es preciso indicar que los efectos iniciales del metal fueron más simbólicos que reales. El cobre, como el oro, fue más un medio de ostentación, lo mismo que ocurrió con las láminas de obsidiana y de sílex.

Desde el punto de vista material, las sociedades de la Edad del Cobre no eran esencialmente diferentes de sus predecesoras neolíticas. El contraste obedecía más a una cuestión de

14 La cultura de Dímini estratigráficamente sucede a la de Sesklo y sus ídolos presentan relaciones estilísticas con las figurillas antropomorfas del Neolítico medio y reciente balcánico. Sus ritos funerarios no se conocen.

comportamiento que de tecnología: los objetos de prestigio social se fueron utilizando cada vez más como ajuares funerarios.

Estos procesos se aceleraron a partir del 3500 a.C, a raíz del giro revolucionario que supuso la emergencia de sociedades urbanas en el Próximo Oriente y el volumen mucho mayor de transacciones económicas que aquéllas generaron.

El cambio tecnológico se aceleró enormemente, tanto por lo que se refiere a la capacidad artesanal especializada en bienes de lujo como al transporte de mercancías.

Entre las innovaciones del Próximo Oriente y que ahora entraban en Europa estaban los primeros vehículos con ruedas.

Es preciso indicar que no se puede hablar de una continuidad entre el Neolítico final y la Edad del Cobre, por eso los investigadores le dieron un nombre diferente a esta nueva etapa.

La región más directamente afectada por todos estos nuevos elementos fue el sureste de Europa, que transportaba ítems de cobre hasta Dinamarca y también al este.

5. RELIGIOSIDAD EN LA PENÍNSULA BALCÁNICA DURANTE EL NEOLÍTICO

Los documentos arqueológicos nos ofrecen una visión fragmentaria de la vida y el pensamiento religiosos, aunque la continuidad de los lugares sagrados y de ciertos ritos agrícolas no necesita ser demostrada. *Historia de las creencias y las ideas religiosas. Tomo I, de la Prehistoria a los misterios de Eleusis* (M. Eliade, Madrid, Cristiandad, 1978, p.82).

Como se afirma en *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.19) el material arqueológico no es mudo, sino que habla su propio idioma y, para ayudar a desenmarañar la espiritualidad de aquellos antepasados nuestros que preceden a los indoeuropeos en muchos miles de años, requiere ser utilizado como la gran fuente que es.

5.1 Las culturas

El territorio del que voy a hablar se inserta dentro de la llamada por M. Gimbutas “Vieja Europa”.

La civilización que se desarrolló en la “Vieja Europa” es análoga a la próximo-oriental y cretense del tercer y segundo milenio a.C, por lo que la temprana cultura heládica de Grecia, la civilización de las Cícladas y la minoica en Creta, con su riqueza de arte palacial, resumen a la perfección las culturas neolítica y calcolítica de la Vieja Europa.

En *Dioses y diosas de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.11), se establecen unas divisiones regionales de lo que llama Vieja

Europa: el Egeo y la zona central de los Balcanes, la zona del Adriático, la cuenca del Danubio medio, los Balcanes orientales y Moldavia-Oeste de Ucrania.

El inicio del Neolítico en los Balcanes y el Egeo se conoce, como ya he dicho, con diferentes nombres en cada uno de los países europeos por los que se desarrolló, como Protosesklo en Grecia, Starcevo en Yugoslavia, Körös en el sureste de Hungría y Cris en el Oeste de Rumanía. *Diosas y dioses de la Vieja Europa 7000-3500 a.C.: mitos leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, 1991, p.11)

En la zona del Adriático la cultura de comienzos del Neolítico se denomina cerámica impresa y en la etapa del Neolítico-Calcolítico avanzado (5500-3500 a.C) en el sur de Italia tenemos el período Matera, que va seguido del período Serra d'Alto. Al mismo tiempo, en la costa yugoslava surgió el horizonte Danilo, íntimamente ligado a Matera.

En la cuenca del Danubio medio hacia el 5500-4500 a.C sobresale la cultura de la Cerámica Lineal de Europa central, que hacia el 5000-3500 a.C fue suplantada por el horizonte Lengyel. También se encuentra el horizonte asociado Alföld, del este de Hungría. Todas estas culturas revelan una fuerte influencia balcánica.

En lo que respecta a los Balcanes orientales, la civilización comenzó con anterioridad o hacia el 6000 a.C. Los yacimientos más destacados son Karanovo, Azmak y Kazanlik en el centro de Bulgaria y Čavdar, al este de Sofía.

Cuando llega el Calcolítico, tiene dos culturas diferentes: Hamangia, en la costa del Mar Negro (la mayor parte de la información de esta cultura nos viene de tumbas excavadas en la necrópolis de Cernavoda) y Marica-Boian-Gumelnița, en Rumanía, Bulgaria y nordeste de Grecia. Hay que decir que hacia mediados del V milenio a.C, el horizonte Hamangia fue desbancado por la civilización Gumelnița.

Los grupos Marica y Boian no son culturas diferentes, sino partes integrantes de una civilización, la cual, en su estado avanzado, es conocida por el nombre de civilización Gumelnița.

Por último, en Moldavia-oeste de Ucrania aparece durante el Neolítico (6500-5000 a.C) la cultura de Dniester-Bug, que fue seguida por doce fases de civilización calcolítica Cucuteni.

5.2 Las estatuillas como manifestación religiosa

En el trabajo presente sólo se van a hacer referencias al área ocupada por los Balcanes, aunque muchas de las afirmaciones que se plasman encuentran conexión con lo que ocurre en esos momentos en otras zonas de Europa.

Se debe pensar que la tradición escultórica y pictórica del Neolítico tiene sus precedentes en el Paleolítico.

La escultura prehistórica es un arte mobiliario, realizada principalmente con piedra o hueso. A diferencia del arte Paleolítico, basado principalmente en representaciones animalísticas, el arte del Neolítico incorpora frecuentemente figuras humanas, donde sobresalen las denominadas Venus, que son figuras femeninas con algunas partes de su anatomía muy desarrollada, de ahí que se identifiquen con el culto a la Madre Tierra. Son estatuillas pequeñas y talladas en bulto redondo. (<http://www.swingalia.com/escultura/escultura-prehistorica.php>), consultada el 7 de septiembre de 2014.

Las figurillas de piedra y arcilla constituyen la manifestación más antigua del simbolismo e imagería prehistórica, anterior a la elaboración de piezas cerámicas y es durante el Neolítico cuando se produce un incremento del número de figurillas con respecto al Paleolítico, consecuencia de un asentamiento permanente de las comunidades y de su posterior crecimiento.

Los primeros indoeuropeos expresaron su culto comunitario mediante el ídolo, práctica que parece haber sido corriente en Anatolia, Siria, Palestina y Mesopotamia en los períodos correspondientes, pero sólo disponemos de tal cantidad de figurillas en el sudeste de Europa.

La importancia del análisis de la simbología radica, como se dice en *Dioses y diosas de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.3) en la utilización de imágenes y símbolos, que permite al hombre comprender y manifestar su existencia. Además, el arte expresa la respuesta mental del hombre a su medio natural, ya que con él intenta interpretar y someter la realidad, racionalizar la naturaleza y dar una expresión visual a sus conceptos mitificadores.

La realidad que intentaba plasmar el artista no era física, aunque dotara al objeto de tal característica, los poderes sobrenaturales se concebían como motivo explicativo para introducir orden en las irregularidades que alberga la naturaleza. *Dioses y diosas de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.32). Es un arte abstracto, donde no se buscaba efectos estéticos para plasmar imágenes que eran símbolo de lo divino. Muchas de las figurillas encontradas eran votivas, lo mismo que ocurría con las vasijas y

demás objetos y, a veces, en ellos aparecía inscrito el nombre del artífice, el de la diosa, un voto o promesa.

Conforme vaya transcurriendo el tiempo, las figurillas irán variando su estética hacia unas formas más realistas o naturalistas, así durante los milenios VII y VI a.C las figurillas presentaban formas abstractas y, en el Calcolítico, en concreto en la estatuaría del Vinča¹⁵, observaremos una tendencia gradual hacia una escultura más naturalista.

5.2.1 Indumentaria femenina y masculina

En muchas ocasiones, las figurillas presentan detalles alusivos a la indumentaria, lo que es muy interesante para identificar cómo era la vestimenta de los hombres y de las mujeres en el momento que vivió el escultor, aunque no todas están adornadas por igual.

En la indumentaria femenina sobresalen los cinturones de cadera (con un gran botón a cada lado de la cadera y otro en la parte delantera), la decoración con incisiones sugiriendo elegantes túnicas largas (que se estrechan en la cintura y en los pies) y las representaciones de mangas decoradas, entre los más relevantes. Como ejemplo ilustrativo destaca la Dama enmascarada de Bariljevo (Lam.3).

Los tejidos y las formas de bordado son variadas en las figuras, pero siempre la falda es la pieza de vestir más elaborada, llegando hasta los pies, apareciendo el vientre casi siempre al descubierto y con diferente decoración por debajo de la rodilla.

En *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.52-53) se llega a la conclusión de que es raro encontrar señales que indiquen el vestuario en figurillas femeninas del VII y VI milenio a.C, pero que sí hay pruebas suficientes para confirmar la existencia de peinados, diversas decoraciones en el pelo, cuentas de collares...

En lo que se refiere a las esculturas masculinas, aparecen normalmente desnudas en posición sentada o de pie. Si aparecen vestidas, se distinguen dos formas, con camisas decoradas y pantalones hasta la altura de las rodillas o con cinturones o calzones y bandas que cruzan el pecho.

Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.47-50).

15 La cultura de Vinča fue la más temprana de Europa (se desarrolló entre el VI y III milenio a.C). Estaba localizada a lo largo del Danubio, aunque sus huellas se pueden encontrar también en los Balcanes, en Europa Central y Asia Menor.

Tanto las figuras masculinas como femeninas no tienen indicios de ir calzadas, algunas muestran pies descalzos con detalles en los dedos y sólo se hallan zapatos en casos excepcionales.

Un hecho que no debe pasar desapercibido es que se ha podido establecer un estudio comparativo entre la vestimenta de las figuras balcánicas del V y IV milenio a.C y las representaciones posteriores (de época minoica, micénica y de la Grecia antigua), con lo que podemos llegar a la conclusión de que el vestido minoico representa la culminación de una tradición que comenzó en la Europa del Neolítico-Calcolítico. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.54).

5.3 Las máscaras como elemento religioso

El arte de las máscaras se remonta a época paleolítica y, en *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.60), se reconoce que sólo en la cultura Vinča se puede hablar de representaciones de seres con máscara con toda certeza, estableciendo para esta cultura dos tipos de máscaras: las que poseen grandes ojos (sería una representación de alguien que todo lo ve) y las de ojos más pequeños (que recuerdan al estado meditativo o soñador).

Las máscaras estaban concebidas para ser decoradas con diversos ornamentos y pinturas, siendo la figura enmascarada un mecanismo para representar escenas rituales y mitológicas.

5.4 Las maquetas y su interpretación religiosa

Se han conservado maquetas en miniatura de casas de arcilla construidas durante el Neolítico-Calcolítico, cuya utilidad pudo haber sido la práctica de sacrificios para celebrar la construcción de la estructura. Muchas excavaciones están sacando a la luz piezas que sólo pudieron ser útiles en templos o en santuarios domésticos, como los recipientes de libación, que están decorados de distinta manera atendiendo a los estilos locales, aunque también se piensa que los diferentes modelos de representación responden a deidades específicas.

6. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS E IMÁGENES REPRESENTADOS

Los símbolos se pueden clasificar en tres grupos interrelacionados. Así, una categoría está integrada por símbolos pertenecientes al ámbito acuático, son signos que originan la vida. Dentro de este grupo nos encontramos con simples líneas paralelas, uves, zigzags, galones y meandros, espirales o

animales acuáticos. Son símbolos con origen en el Paleolítico. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.22).

Otro grupo contiene símbolos de regeneración, donde destacan el útero, el bucráneo, las representaciones de pez, rana, sapo, erizo y tortuga. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.23).

La última clasificación es la de los símbolos de energía y movimiento, como las espirales, las astas de bóvido, los crecientes lunares, los semicírculos, hoces, báculos, hachas, perros, hombres itifálicos, serpientes... entre los más importantes. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.23). Son signos asociados con la luna, el ciclo de la vida vegetal, el paso de las estaciones, el nacimiento y el crecimiento necesario para que siga la vida. Aquí también se incluyen las representaciones de cruces y diversas variaciones de este símbolo, como la cruz encerrada en un círculo o la cruz con sus brazos apuntando a los cuatro puntos del cosmos. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.100).

Fuera de estas categorías se encuentran las representaciones de manos de la Diosa, que aparecen desde el arte parietal del Paleolítico superior, son siluetas de manos rojas y negras dibujadas ininterrumpidamente desde el 20000 al 10000 a.C. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.305-307). También se hallan en distintos santuarios de Çatalhöyük paneles de manos rojas y negras y su asociación con cabezas de toro, abejas, mariposas... las sitúan entre los símbolos que estimulan el proceso de llegar a ser. Estos dibujos de manos también aparecen en vasos del Neolítico y del Calcolítico.

Todo ello deriva de un mundo no aislado de la naturaleza, donde era normal sentir el poder de la Diosa. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.23).

6.1 Historia de la creación (origen de la vida)

Se debe explicar cómo se entendía la historia de la creación y cómo se manifestaba en el mundo.

Durante el Neolítico y el Calcolítico las historias sobre la creación eran bastante complejas, como puede deducirse de las pinturas en vasijas y frescos. Se pensaba que el elemento principal del universo, a partir del cual surgía la vida, era el agua, y como ejemplo de la formación del mundo y

el comienzo de la vida sobresalen las pinturas abstractas de las vasijas pertenecientes a la cultura de Cucuteni¹⁶ (Fig.5).

Estas pinturas nos presentan el comienzo de la vida partiendo de un huevo, en medio del cual había un germen (representado por un punto o una lente y, a veces, la lente se encontraba dentro de las capas envolventes del huevo, flanqueada por espirales, lo que sugiere una asociación con motivos florales, simbolizando a un organismo vivo formándose de capullos de flores o granos). El huevo estaba envuelto en agua, que era representada por líneas paralelas y, una serpiente (símbolo de la energía de la vida), se enroscaba en el huevo. (Lam.4). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.113-114).

La idea de un huevo primordial está plasmada también en la escultura. La forma de pensar en el surgimiento del origen del mundo a partir de un huevo cósmico del que emergen dioses y que fue creado por una serpiente o pájaro también lo tendrán las mitologías antiguas, como la egipcia, la hindú o la griega.

Tenemos que destacar, por ejemplo, el mito que cuenta Atenágoras¹⁷, que dice que “en un principio todo era agua, de ésta surgió una serpiente con una cabeza de león y de toro y, entre éstas, estaba la cara de un gigante, Herakles o Cronos. El gigante, a su vez, creó un huevo, el cual se partió en dos. De la parte superior surgió el cielo y de la inferior la Tierra”. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.114-115).

Este mito de la creación a partir de un huevo se remonta a época paleolítica y lo encontramos también en unas vasijas con forma de pájaro de los Balcanes. Son los *askoi*¹⁸, jarras que no sólo tienen forma de pájaro sino también la de un pájaro que lleva un huevo en su cuerpo.

Mediante el *askos*, el artista del Neolítico expresa una divinidad femenina que lleva una jarra con agua con forma de pájaro, la cual contenía un huevo como sustancia líquida. Representa la universal fuerza creadora (Lam.5).

El simbolismo de un pájaro que lleva un huevo cósmico será un recurso frecuente en tiempos posteriores, como en el arte minoico, heládico y de las Cícladas. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.119).

16 La cultura de Cucuteni representa la fase culminante del Neolítico final y el Calcolítico en la Europa sudoriental. Floreció entre el 4500 a.C y el 3000 a.C y se desarrolló en el área de las actuales Rumanía, Moldavia y Ucrania.

17 Atenágoras fue un filósofo cristiano de Atenas del siglo II d.C. Su pensamiento pretendía, ante todo, demostrar la unicidad de Dios, frente al pluralismo politeísta de los paganos.

18 Los *askoi* son vasijas con forma de pájaro acuático que tienen la boca en forma de pico abierto. Estas formas características surgieron en el sureste de Europa a mediados del VII milenio a.C y continuaron en el Neolítico y la Edad del Bronce. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.119) y *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.6).

Durante el Neolítico, este mito de la génesis del mundo partiendo de un huevo cósmico puesto por un ave dio lugar a las llamadas figuras esteatopigias¹⁹, que representan la realización escultórica del concepto de la Diosa Pájaro, fusionando elementos de forma humana y de ave y albergando en su cuerpo un huevo. A pesar de esta afirmación, en *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.121) se aclara que es erróneo describir a las figurillas neolíticas y calcolíticas como esteatopigias porque éstas no tienen lugar en el arte de la Vieja Europa.

6.2 La Diosa Pájaro y Serpiente durante el Neolítico

La Diosa Pájaro y la Diosa Serpiente aparecen como “señoras de las aguas”. Pueden encontrarse como figuras separadas o como una sola divinidad pero, como tienen unas funciones prácticamente idénticas, es imposible analizarlas por separado.

A este respecto, es necesario pensar cuál es el origen de estas Diosas de las aguas, a lo que se puede decir que la desecación del clima durante el VI milenio a.C influyó en este simbolismo, ya que la carencia de agua durante siglos trajo como consecuencia la creación de imágenes simbólicas relacionadas con arroyos y seres míticos que eran considerados fuentes de agua. La Señora de las Aguas, la Diosa Pájaro y el oso, que también parece haber sido relacionado con el agua (donde destacan las vasijas de culto de forma de oso), son imágenes muy frecuentes por toda la península Balcánica, particularmente en las regiones más secas. Son divinidades que nutren al mundo con humedad, mediante la llegada de la lluvia (Lam.6), al igual que ocurre hoy en día con numerosas poblaciones, en las cuales, para propiciar la lluvia, sacan en romería a la virgen o a un determinado santo. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.127-132).

En este sentido, existe una identificación de la lluvia con la leche materna en la representación de uves o cruces por debajo de los pechos de las mujeres o en los brazos que aguantan los mismos (Lam.7). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.133).

En lo que respecta a las vasijas relacionadas con un culto al agua, para albergar agua sagrada o para invocar a la deidad del agua, éstas aparecen decoradas con dibujos de meandros. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p. 153).

19 Las figuras esteatopigias son las que acumulan grandes cantidades de grasa en las nalgas, una característica tradicionalmente asociada a la fertilidad y, por tanto, más propia de las mujeres que de los hombres. No son figuras excesivamente obesas ya que por encima de la cintura son delgadas y tienen el pecho de tamaño normal o bastante reducido. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.120-121).

La forma que adquieren estas diosas de las aguas sugiere una bisexualidad, con un largo cuello (relacionado con el falo o la serpiente desde el Paleolítico Superior). A pesar de esto, según *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.155) esta bisexualidad, que también se refleja en las vasijas, parece estar derivada de la fusión de dos aspectos de la divinidad, la del pájaro y la de la serpiente, y no de principios masculinos y femeninos. Esta imagen domina durante el VIII y VI milenio a.C en la zona del Egeo y de los Balcanes.

Esta fusión de sexos la encontraremos más adelante en figuras hermafroditas de la cultura Vinča, que tienen órganos genitales masculinos y pechos femeninos, con cabezas de pico y un trasero bruscamente saliente, sobre todo en el yacimiento Vinča Temprano. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.156).

Será durante el Calcolítico cuando surgirá una sofisticada imagen de una Diosa Pájaro y Serpiente.

Por último, es necesario precisar que cada zona cultural de la Vieja Europa tiene su propia manera de representar a la Diosa Serpiente y Pájaro, pero los signos simbólicos y la concepción general de la imagen eran los mismos en todas partes.

6.3 Símbolos relacionados con el agua y el origen de la vida

Como signos relacionados con el agua sobresalen la V, el cheurón, el cheurón encopetado²⁰, el triángulo, el zigzag, el meandro, el reticulado, la línea triple, las representaciones de la boca y senos de la diosa, la vulva, el parto y diversos animales relacionados con el origen de la vida.

La V como único símbolo, o repetida formando cheurón estaba relacionada con las aves en general y con las esculturas de aves antropomorfas desde el Paleolítico superior. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.3-6). También hay que decir que el cheurón, junto con el triángulo, fue un motivo persistente en la más antigua cerámica pintada de la cultura Sesklo de Tesalia, ocupando lugares centrales en las elaboraciones, como en las primeras cerámicas neolíticas de las culturas Starcevo y Karanovo, del centro y este de los Balcanes.

La relación que existe entre el signo en V, el cheurón y las aves se manifiesta por la presencia de estos signos en las vasijas con forma de ave, *askoi*, en las representaciones de ave, en las figuras de aves antropomorfas y en las representaciones femeninas ornitomorfas.

20 El cheurón encopetado consiste en una M encima de un cheurón invertido o V. Perduró a lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, simbolizando una íntima relación entre el agua y la Diosa. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.21).

El zigzag representa el agua y a la Diosa como donante de la vida y es el símbolo más antiguo registrado. Aquí se incluye el signo en M, que no es otra cosa que un zigzag abreviado.

El significado acuático del signo M parece haber sobrevivido en el jeroglífico egipcio M (mu), cuyo significado es agua, y en la letra del griego antiguo Μ (mu). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.19).

El símbolo del meandro apareció por primera vez en el arte del Paleolítico superior como una metáfora del agua. Se encuentra íntimamente relacionado con el cheurón, simbolizando la afinidad que existe entre las aves y el agua (Lam.8). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.25). También se incluyen aquí los símbolos de corrientes de agua, ya que la creencia de que las fuentes de los ríos, los manantiales o los pozos tienen determinados poderes se extiende desde la Prehistoria hasta la actualidad, además, quién no conoce algún curso de agua con poderes curativos de algún tipo.

Las corrientes de agua aparecen representadas en forma de cometas, líneas paralelas diagonales o verticales o en series de meandros. (Lam.9). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.43).

En lo que se refiere al reticulado, los primeros ejemplos datan del Magdaleniense (hace 17000-10000 años). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.81-87).

Muchas veces se asocia el reticulado con el carnero, lo que se puede ver desde el Mesolítico y hasta la Edad del Hierro. Una explicación al respecto es que el pelo del carnero y el vello púbico eran simbólicamente intercambiables. La lana de las ovejas aún es considerada un símbolo sexual en las creencias populares lituanas, de hecho, en el lecho de una pareja recién casada se pone un puñado de lana.

La triple línea posiblemente ya tenía un significado simbólico en el Paleolítico superior. Las representaciones más expresivas de la línea triple se encuentran en los frisos que decoran los vasos Cucuteni o en el interior de algunos platos. Es un símbolo asociado al comienzo o al llegar a ser. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.92).

La conexión de la triple línea con la Diosa se manifiesta en representaciones de ésta en las que tres líneas paralelas, unidas por una barra horizontal se sitúan sobre la boca. Dicha barra horizontal representa la boca y las tres líneas que conecta pueden simbolizar los manantiales sagrados que surgen de ella. (Lam.10). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.94).

La triple línea también aparece en los ojos o en el cuerpo de la Diosa y, de forma independiente, en vasos rituales, guijarros, colgantes..., simbolizando en todos los casos una sustancia de vida triple de

cualidad dinámica que fluye del cuerpo de la Diosa. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.97).

La Diosa Pájaro muchas veces aparecía con grandes senos, como donante de vida. Era fuente y dispensadora de la humedad vital y, como ave acuática, era el lazo de unión entre el cielo y la tierra. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.29 y 31).

También sobresalen las representaciones de la boca de la Diosa, cuyo ejemplo más representativo es un recipiente antropomorfo con un caño por boca, como un vaso de principios del Vinča, del oeste de Rumanía, que tiene un caño con forma de cabeza humana y como símbolos un cheurón múltiple en la parte superior, una doble M y un signo en zigzag bajo la cabeza. Este recipiente ilustra el manar del líquido por la boca de la Diosa, mostrando la función de ésta como fuente de humedad (Lam.11). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.64).

También se incluyen dentro de esta categoría las representaciones de grandes ojos de la Diosa, que sugieren la idea de que todo lo ve y los senos de la misma. Todos ellos son una fuente divina.

Como símbolos por excelencia del origen de la vida tenemos la vulva, cuyo símbolo es el triángulo, y el parto.

Las representaciones más antiguas de la divinidad femenina datan del Auriñaciense (hace 40000-30000 años) y eran imágenes de vulvas. Con posterioridad, en figurillas neolíticas y calcolíticas, el triángulo púbico aparece con frecuencia rodeado de líneas paralelas, meandros y torrentes. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.99-100). Un ejemplo ilustrativo es la escultura de piedra con forma aovada hallada en Lepenski Vir y colocada en el frontal de un ara, con una vulva grabada en una de sus caras y que recuerda a un capullo (Lam.12).

La vulva guarda una estrecha relación con la regeneración y la transformación.

Una variante del triángulo es el triángulo doble, conformando figuras con forma de reloj de arena, como las representaciones pictóricas parietales de la cueva Magurata, en el Noroeste de Bulgaria (Lam.13).

Este signo de triángulo doble seguramente se originó en el Paleolítico a partir del símbolo triangular de la vulva y que, ya con forma de reloj de arena antropomorfo, se manifiesta a mediados del VII milenio a.C en cerámicas del Neolítico temprano y continúa esta tradición en la Edad del Bronce y del Hierro. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.242-243).

La naturaleza también presenta evidencias del origen de la vida, ya que las cuevas, grietas y cavernas de la tierra se interpretan como manifestaciones naturales del útero de la madre, idea que se remonta al Paleolítico. En el sur y sureste de Europa las tumbas neolíticas eran ovaladas, a imagen y semejanza del huevo o el útero. Éstas, junto con los enterramientos en *pithoi* expresan la idea del enterramiento en el útero materno, lo cual es análogo al hecho de implantar la semilla en la

tierra y, por tanto, es normal que pensasen que de una vida vieja surgiese otra nueva. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.151).

Como hecho curioso, los enterramientos en Lepenski Vir se realizaban en estructuras triangulares y llama la atención que el ombligo del difunto coincidiera con el centro de la estructura, como una forma de hacer patente el hecho del resurgimiento de la vida a partir de ese ombligo indicado. (Lam.14). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.157).

Como ejemplo representativo del parto, destaca un vaso ritual que representa la parte inferior de un desnudo sedente y que procede de Drenovac, un yacimiento del Vinča medio en el centro de Yugoslavia y que fue datado hacia el 4500 a.C (Lam.15). Los redondeados glúteos aparecen unidos por un resalte con hendidura en su base. Quizá este recipiente fuera utilizado en celebraciones natalicias y nos sirve ahora como testimonio de la práctica del parto en posición sedente. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.104).

Se han encontrado, además, esculturas de mujeres opulentas flanqueadas por animales macho, como la procedente de Çatal Hüyük, de entre cuyos muslos emerge la cabeza de un niño y está custodiada por dos felinos (Lam.16). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.107). Asimismo, algunos santuarios neolíticos podrían haber estado destinados a la celebración de nacimientos, como el ya mencionado santuario VIII. 31 de Çatal Hüyük.

Entre los animales relacionados con el origen de la vida destacan la cierva y el ciervo, el oso, la serpiente y el carnero.

La Diosa parturienta se transformaba en cierva y debía de existir un culto muy arraigado al ciervo, como muestran los exquisitos vasos con la forma de este animal del Neolítico del sureste europeo y Anatolia. Los más antiguos ejemplares proceden de Hacilar (centro de Anatolia) y de Muldava (centro de Bulgaria). El de Muldava fue encontrado en casi perfecta condiciones. (Lam.17). El ciervo aparece en pie, decorado con espirales y crecientes en blanco sobre fondo rojo y con tres bandas del mismo color alrededor del cuello. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.115).

En cuanto al oso, aparece relacionado con la hembra por la maternidad, como ejemplos destacan las Madonnas Oso del arte Vinča del V milenio a.C, que tienen forma de mujer, llevan una máscara que representa a este animal y sostienen entre sus brazos a un oseño.

La importancia del oso en los rituales se pone de manifiesto por las cerámicas con la forma de dicho animal, que tienen patas de oso y asas de aro y están decoradas con triángulos estriados o reticulados, bandas en zigzags y serpentiformes. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.118).

La serpiente simboliza el origen o comienzo de la vida por excelencia, que procede de las profundidades de las aguas, la renovación estacional (debido a su cambio de piel) y la continuidad de la vida.

Siguiendo *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.121) este animal representa la fuerza vital, pero lo que es sagrado es la energía que emana de ella y no su cuerpo.

Los símbolos que rodean a la serpiente y a la Diosa Serpiente son los mismos que se asocian con las aves acuáticas y la Diosa Pájaro. La estrecha relación entre el ave acuática y la serpiente trascendió hasta la Historia, ya que en la Grecia Antigua los atributos de Atenea eran las serpientes y las aves. Un dato relevante es que a diferencia de la serpiente indoeuropea y del Próximo Oriente, la de los Balcanes y la del territorio que comprende el concepto de Vieja Europa, es una criatura benévola.

Las representaciones de serpientes se dan en el Paleolítico superior, Mesolítico, Neolítico y en épocas incluso más posteriores y, el punto álgido de la decoración con serpientes en cerámica, se sitúa en los Balcanes hacia el 5000-4000 a.C, destacando los sellos de arcilla con el motivo en anillo de serpiente (signo distintivo de la Diosa en su epifanía de serpiente) que se dan entre el 6500 y el 3500 a.C. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.122).

Durante todo el Neolítico la Diosa Serpiente aparece representada en posición sedente y sus brazos y piernas pierden con frecuencia la forma humana y se transforman en serpientes. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.127).

Cuando la Diosa Serpiente aparece ataviada es frecuente que lleve un delantal, representado por una serie de puntos, así como una falda que se delimita por motivos punteados o ajedrezados. Otros signos identificativos parecen ser tres líneas verticales y tres puntos en la zona dorsal y, normalmente, su cabeza está coronada o tiene anillos de serpiente asemejando el pelo humano. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.128).

La serpiente, junto con su derivado abstracto que es la espiral, es el motivo dominante en el arte del área balcánica y, en conjunto, de la Vieja Europa.

La serpiente era el vehículo de la inmortalidad, era el estímulo y guardiana de la energía de vida espontánea. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.105-106).

Los santuarios en los que se conservan imágenes de las Diosas Pájaro o Serpiente se remontan al 6000 a.C o incluso antes, como demuestran los santuarios en Achilleion, Tesalia (norte de Grecia), de la cultura Sesklo. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.132).

Según *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.134) la probable sucesora de la Diosa Serpiente es la diosa griega Hera.

Por último, sobresale el carnero, que alcanzó la consideración de animal de culto con la llegada de la domesticación, ya que era una especie que proporcionaba subsistencia a aquellos pueblos porque de su lana emanaba calor y su carne daba alimento. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.75).

El papel mitológico de este animal no desapareció durante el período indoeuropeo, ya que además de animal sagrado de la Diosa Pájaro se convirtió en la ofrenda para el sacrificio a los nuevos dioses masculinos dominantes, como Zeus y, en la Grecia antigua, el carnero se entregaría como víctima en honor a Atenea.

Un dato curioso y que aparece en *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.79) es que el signo astrológico de Aries²¹, que tiene cabeza de carnero y que marca el comienzo de la primavera, tiene sus raíces en este simbolismo neolítico.

6.4 Símbolos asociados con la muerte

Hay una serie de símbolos que en la imaginería neolítica de los Balcanes y de todo el territorio ocupado por la Vieja Europa se asocian con la muerte, como el buitre, el jabalí, el búho, el cuclillo²² y el perro.

El buitre es un animal asociado a la muerte por su condición necrófaga, al igual que el jabalí, que también se alimenta de carroña.

Otro animal asociado a la muerte es el búho, considerado desde la Prehistoria hasta la actualidad como un mensajero de ésta. Hay que decir también que era el jeroglífico de la muerte para los egipcios y, en época de Plinio²³, se creía que su aparición en una ciudad traía la destrucción.

A pesar de estas connotaciones negativas, el búho también tiene algunas cualidades positivas, como la sabiduría, poderes proféticos y la capacidad de evitar lo funesto.

Otro animal identificado con la condición tratada es el cuclillo. En este sentido, el canto de estas aves era indicativo de la llegada de la primavera, pero se creía que durante el invierno se transformaba en águila y, entonces, pasaba a asociarse con la muerte.

21 El signo astrológico de Aries se extiende desde el 21 de marzo hasta el 19 de abril.

22 El cuclillo según la Real Academia Española de la Lengua es un ave trepadora, poco menor que una tórtola, con plumaje de color ceniza, azulado por encima, más claro y con rayas pardas por el pecho y abdomen, cola negra con pintas blancas y alas pardas. La hembra se caracteriza por poner los huevos en los nidos de otras aves.

23 Me refiero a Plinio el Viejo (23-79 d.C), un escritor latino, conocido también por sus labores como científico, naturalista y militar romano.

Hay que añadir que durante toda la Prehistoria se grabaron, esculpieron y pintaron pequeñas aves pero no es posible diferenciar las especies representadas²⁴.

Por último, el perro que aúlla como presagio de muerte era una creencia universal en el mundo antiguo y en el folclore europeo. El papel fundamental del perro en la religión se evidencia por las representaciones en mármol, cristal de roca y terracota, por vasos con formas caninas, por las figuraciones pictóricas del mismo y por los esqueletos de perros hallados en hogares rectangulares situados en el centro de santuarios triangulares, como ocurre en Lepenski Vir. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.190-197).

6.5 Símbolos relacionados con la regeneración

Dentro de los símbolos relacionados con la regeneración destacan el huevo, las llamadas columnas de la vida, el triángulo simple y doble y una serie de animales, como la rana, el sapo, el erizo, el pez, la mariposa y la abeja.

El simbolismo del huevo, que se sustenta menos en el nacimiento que en el renacer, se manifiesta en la cíclica creación del mundo. En la actualidad, esto encuentra su expresión en algunos pueblos europeos, en los que se hace un uso ritual de huevos durante el Año Nuevo y la Pascua.

El huevo también jugaba su papel en las fiestas mortuorias y se colocaban como ofrenda en las tumbas para propiciar la regeneración o como tinajas (*pithoi*) para los enterramientos, que desde comienzos del Neolítico tienen esta forma, simbolizando el útero de la Diosa, del que resurgirá la vida, aunque todas las formas aovadas se remontan al Paleolítico superior. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.213).

En el IV milenio a.C los motivos de huevo alcanzaron un extraordinario nivel de diseño en vasijas y la señal de un huevo doble seccionado, con el ideograma de la Gran Diosa, continuó hasta épocas minoico-micénicas, como ocurre en la Tumba Real de Isopata, en Cnosos. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L., 1991, p.193).

En lo que se refiere a las columnas de la vida²⁵, simbolizaban la fuerza vital de la sustancia primordial, como ocurre en los vasos del Cucuteni, donde aparecen bandas horizontales en las que el huevo universal, que contiene una columna vertical de la vida, ocupa una posición central,

24 Para un conocimiento más amplio de las representaciones de aves en el arte rupestre y mueble del Paleolítico ver: *Arte y grafismo en la Europa prehistórica* (A. Leroi-Gourhan, Madrid, Istmo, 1984).

25 Por el nombre de columnas de la vida se conocen a unas líneas que se dibujaban en el interior de las representaciones de huevos.

pudiendo tratarse de la piel de una serpiente o una columna vertebral. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.221-228).

Por su parte, el triángulo, que representa la vulva, y el reloj de arena, también son símbolos de regeneración, además de signos que propician el origen o surgimiento de la vida, ya que es el elemento a partir del cual se origina una nueva creación.

Finalmente, en lo que se refiere a los animales vinculados con el resurgimiento de la vida, destacan la rana o el sapo, el erizo, el pez, la mariposa y la abeja, que se tratan en el apartado de manifestaciones de la Diosa.

6.6 Símbolos de energía y movimiento o de llegar a ser

Dentro de esta categoría se incluye la representación de las cuatro esquinas del mundo, las medias lunas y los cuernos de consagración y, como el nombre indica, representan la progresión, el proceso de creación.

La cruz, con sus brazos apuntando a los cuatro puntos del cosmos es un símbolo universal creado o adoptado por las comunidades agrícolas en el Neolítico. Está basado en la creencia de que el año es un viaje que abarca los cuatro puntos cardinales y su propósito es promover y asegurar la continuidad del ciclo cósmico, por lo que es un símbolo del *continuum* de la vida, la cual tenía que ser asegurada.

Si aparecía pintada o grabada en las bases o interiores de platos, debía servir como símbolos de buena suerte, al igual que en los jeroglíficos egipcios la cruz significa vida o vivir y forma parte de palabras tales como “salud” y “felicidad”.

Las composiciones de cuatro brazos están asociadas con la Gran Diosa de la Vida y la Muerte y la Diosa de la Vegetación. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.100-102).

El culto a la Luna y a los cuernos es el culto a los fecundos y creativos poderes de la naturaleza. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.102).

Existe una relación morfológica entre el toro, debido a sus cuernos que crecen rápidamente, y el aspecto creciente de la luna, que es una prueba más de la función simbólica del toro como vigorizador.

El aspecto sagrado de los toros se manifiesta en particular por la importancia que se da a los cuernos, que a veces son tan grandes como el resto de la figura. Las astas son un símbolo lunar que comienzan su existencia en el Paleolítico Superior Auriñaciense²⁶ (35000-30000 a.C) cuando comenzaron a aparecer figuraciones femeninas portando un cuerno, donde destaca el relieve de la cueva de Laussel, en el sur de Francia (Lam.18). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.102).

Los cuernos de consagración, tan frecuentes en el arte minoico, ya estaban presentes en las civilizaciones Vinča, donde aparecen cientos de soportes con cuernos y un agujero en el medio para la inserción de alguna imagen divina y cuyo origen se remonta al sacrificio primordial bajo el concepto de que del cuerpo de un toro sacrificado emerge una nueva vida, y de los Balcanes Orientales. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.104).

7. CONCEPTO DE DIOSA MADRE, DIVERSAS REFLEXIONES Y MANIFESTACIONES

Una de las consecuencias más importantes del descubrimiento de la agricultura es que provoca una crisis de valores entre las personas y la mujer y la sacralidad femenina pasan a primer plano. Teniendo en cuenta que las mujeres desempeñaron un cometido decisivo en la domesticación de las plantas, su posición social sale reforzada. Los cazadores veían que las mujeres eran la fuente de la nueva vida; eran ellas y no los varones, quienes aseguraban la continuidad de la tribu, mediante el embarazo y el posterior parto. La Diosa Madre del Neolítico demuestra que aunque los hombres puedan parecer más fuertes, en realidad las mujeres ejercen un mayor control que ellos. De ese modo, la hembra se convirtió en un icono imponente de la vida en sí, una vida que requería el incesante sacrificio de hombres y animales. Asimismo, las mujeres se convierten en responsables de la abundancia de las cosechas (el suelo fértil se asimila a la mujer), pues ellas son las que conocen el misterio de la creación. Se trata de un misterio religioso que rige el origen de la vida, el proceso de alimentación y la muerte.

La sacralidad femenina y maternal no era desconocida durante el Paleolítico pero sí que es verdad que el descubrimiento de la agricultura reforzó su poder. *Historia de las creencias y las ideas religiosas. Tomo I, de la Prehistoria a los misterios de Eleusis* (M. Eliade, Madrid, Cristiandad, 1978, pp.68-69).

26 La cultura Auriñaciense sustituyó a la cultura Musteriense y en otros lugares al Châtelperroniense en el inicio del Paleolítico Superior. El nombre de esta cultura procede de la localidad occitana de Aurignac.

La Diosa Madre representa la fertilidad en todas sus expresiones (fertilidad de los campos, de los animales y de los hombres) y es el foco espiritual del Neolítico y Calcolítico, aunque como he dicho, tiene sus precedentes en épocas anteriores, albergando rasgos acumulados de las eras preagrícola y agrícola.

Este concepto de Diosa Madre se ha utilizado de manera general para denominar a la divinidad prehistórica, lo cual según *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.316), es erróneo. Es cierto que existen imágenes de madres y protectoras de la vida joven y que había una Madre Tierra y una Madre de los Muertos, pero no se puede aplicar al resto de las imágenes femeninas el término general de Diosa Madre. Asimismo, hay que recordar que es inexacto denominar a las imágenes del Paleolítico y Neolítico como diosas de la fertilidad. La fertilidad de la tierra se convirtió en una preocupación fundamental sólo en la era productora de alimento y, es por eso, por lo que no es una función primaria de la Diosa ni tiene que ver en absoluto con la sexualidad.

Algunos investigadores hablan de período matriarcal²⁷ para referirse a la época agrícola durante el Neolítico. A este respecto, la formulación más importante de la existencia de un período gineocrático (de gobierno de las mujeres), primer paso hacia la idea de matriarcado, fue *El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica* (J. J. Bachofen, Torrejón de Ardoz, Akal, 1987). En esta obra el autor, a partir de la lectura de fuentes clásicas, propone la existencia de un pueblo primordial, que se extiende por oleadas por toda la tierra y cuya religión es la de la naturaleza. La tierra, femenina, es la creadora. Es fuente de la primera vida pero también poder de destrucción.

Estas ideas desarrolladas por Bachofen tuvieron influencia en muchos otros campos y autores, como en Freud y su obra *Tótem y tabú. Los lenguajes del silencio: arqueologías de la religión* (M. Llinares García, Madrid, Akal, 2012, p.54).

Las opiniones dadas por parte de diferentes investigadores acerca de este culto matriarcal son muy diversas. Así, el historiador de las religiones E. O. James escribe en 1957 *Prehistoric Religion: A Study in Prehistoric Archaeology*, en la que sostiene que el inicio de las creencias religiosas se encuentra en el culto a los muertos y en el misterio que rodea el nacimiento y la fertilidad, cuyo exponente inicial serán las figuras de venus, parte integrante del culto de la diosa madre anterior a la personificación del impulso vital en la tierra a partir de la aparición de la domesticación, aunque no

²⁷ En una comunidad matriarcal las mujeres, especialmente las madres, tienen el liderazgo político, la autoridad moral, el control de la propiedad y de los hijos. Esta tendencia se opone directamente al patriarcado, donde los hombres tienen la preeminencia frente a las mujeres.

alude a un papel preponderante social y político de las mujeres. *Los lenguajes del silencio: arqueologías de la religión* (M. Llinares García, Madrid, Akal, 2012, p.68).

Sin embargo, M. Gimbutas afirma la existencia de un poder de las mujeres por encima de los varones y que perduraría hasta la llegada del elemento patriarcal, que es el indoeuropeo. *Los lenguajes del silencio: arqueologías de la religión* (M. Llinares García, Madrid, Akal, 2012, p.71).

A lo largo de todo el Neolítico la Diosa Madre tiene forma de falo, lo que pone de manifiesto su naturaleza andrógina. También es importante decir que la fuerza física del cuerpo femenino era un ideal, por lo que las representaciones de figuras de Diosa Madre delgadas son prácticamente inexistentes. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.178-180).

La imagen de la diosa con brazos cruzados se va haciendo un estereotipo a lo largo de los milenios IV y V a.C y es representada en posición erguida o sentada, con los brazos fuertemente pegados al cuerpo, pechos apenas señalados y piernas esquematizadas y normalmente estrechas en el fondo. La cabeza, además, tiene rasgos sobrenaturales. El hecho de tener los brazos fuertemente pegados al cuerpo es habitual en los enterramientos de la Vieja Europa, incluso cuando se enterraban a bebés y niños en *pithoi*, grandes tinajas de forma oval y panzuda, (simbolizando la forma fetal). El *pithos* simbolizaba la matriz a partir de la cual se podía nacer de nuevo, y lo mismo ocurría con la fosa de la tumba. Es por este motivo por lo que se llenaban vasijas en miniatura de pintura roja y se colocaban en las tumbas, ya que el color rojo (simbolizando la sangre) era imprescindible para el restablecimiento de la vida. Asimismo muchas figuras tienen un gran triángulo en el centro, que quizá represente el seno universal, la fuente inagotable de vida y a la que el muerto regresa para nacer de nuevo. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.183).

En cuanto a la función que tendrían las figuras de Diosas Madre, se puede decir que se colocarían en las tumbas, aunque también se podían ofrecer como regalo a los muertos. Lo mismo ocurría con las vasijas que representan escenas cosmológicas.

7.1 Manifestaciones de la Diosa Madre

La Diosa Madre en muchas ocasiones adquiría forma animal, por lo que es importante atender a las epifanías por las cuales se podía manifestar; el perro, el gamo o gama, la rana o sapo, el erizo, el pez

(estos tres últimos eran símbolos tanto funerarios como de vida), la abeja, la mariposa, el toro y el oso.

El perro era el principal animal de la Diosa y puede aparecer representado en su totalidad o con sólo la cabeza en figurillas y formando parte de vasijas (Lam.19).

Es un animal que se asocia con la Diosa Luna, hecho que aparece indicado por los cuartos crecientes que aparecen alrededor o bajo las figuras de los perros. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.195).

La importancia del perro en la mitología neolítica de los Balcanes puede haber derivado de su importancia como guardián, protegiendo la casa del hombre, los cultivos de los rebaños de los primeros agricultores y de los animales salvajes. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.197).

El gamo como manifestación de la Diosa se asocia con el ciclo de regeneración por el crecimiento de su cornamenta. Esta vinculación del gamo con el ciclo de regeneración no fue una creación de los agricultores neolíticos sino que seguramente tiene su origen en una era preagrícola.

Las vasijas de culto con forma de hembra del gamo son muy hermosas, donde destaca la vasija de Muldava, en el centro de Bulgaria, cuyo cuerpo está decorado con cuartos crecientes, lo que muestra que está relacionado con el simbolismo de la Luna.

También sobresalen las representaciones de cuencos del Cucuteni Tardío, donde el cuerpo esquemático de un ciervo se transforma en un cuarto creciente. En algunas de estas representaciones, la cornamenta de los ciervos y los crecientes lunares se funden cuando giran alrededor de una cruz con puntos en las aspas, que muestran los cuatro puntos cardinales del mundo. También pueden verse dos pares de crecientes enfrentados y el perro de la diosa. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.197-201).

El sapo está relacionado con el nacimiento, el embarazo y el útero. Se pensaba que el sapo era el que causaba el embarazo, idea que puede proceder de momentos anteriores al Neolítico, además, en la actualidad, los campesinos europeos lo ven como un augurio del mismo. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.207-208) y *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.251).

Desde el Neolítico más temprano, la rana aparece representada en tallas líticas, modelada en arcilla y grabada o incisa en piedra y cerámicas. En las paredes de los santuarios de Çatalhöyük aparecen en relieve figuras con las piernas y brazos extendidos y, más recientemente, la creadora diosa egipcia Haqut era representada con figura de mujer, pero con la cabeza de rana, siendo este animal un signo jeroglífico, y la Hécate de la Grecia Antigua tiene el epíteto de “Baubo” (sapo). *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.252-256).

El hecho de que estos sapos representen a una Gran Diosa viene dado por su similitud con un grupo de figurillas femeninas de Hacilar²⁸, con un tronco similar al del sapo y pecho, cabeza y cofia²⁹ de mujer y que tienen las manos sobre el pecho. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.201).

Asimismo, la rana o el sapo con las piernas separadas, símbolo que se parece a la letra M, se asocia con el triángulo púbico y fue el ideograma de la Gran Diosa (Lam.20). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.204).

El sapo aparece pintado en ánforas de la Creta palacial y se conocen sapos de terracota, bronce, ámbar y marfil en santuarios y tumbas etruscas, griegas y romanas.

Otra manifestación de la Diosa es el erizo, prototipo que, curiosamente, deriva del útero de una vaca, que después del parto quedaba hinchado y cubierto de verrugas, llamadas en alemán “erizos” (Lam.21). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.210).

La conexión útero/ erizo es muy antigua, probablemente anterior a los comienzos de la agricultura, ya que se conocen signos semejantes a úteros en varias cuevas del Paleolítico superior. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.256).

En cuanto al pez, durante la Prehistoria fue homólogo al útero de la Diosa. En artefactos del Paleolítico superior el pez aparece representado en asociación con símbolos acuáticos y con el falo. La Diosa Pez antropomorfa está espléndidamente representada en las figuras de Lepenski Vir. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.258-260).

La Diosa de la transformación y de la regeneración adquiere forma de abeja y de mariposa, existiendo la creencia de que las abejas eran engendradas de toros (que eran el símbolo de llegar a

28 La cultura de Hacilar se desarrolló en la Península de Anatolia y su antigüedad se remonta al 7000 a.C.

29 El término de cofia hace referencia a un tipo de tocado femenino.

ser). A este respecto, Antígono de Karystos³⁰ es uno de los primeros escritores en mencionar la abeja nacida del toro, hacia el 250 a.C. En *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.210) se reproducen las palabras de este escritor: “en Egipto, si entierras al buey en ciertos lugares, de modo que sólo salgan de la tierra los cuernos, y luego se los sierras, dicen que salen volando abejas; ya que el buey se putrifica y se convierte en abejas” (Antígono, Hist. Mir, 19).

Casi tres siglos más tarde Ovidio habla del “Señor de la Miel”, llamado Aristaeus, que lloraba porque todas sus abejas habían muerto, dejando sin terminar sus panales, y es que la muerte de una producía mil vidas (Ovidio, Fastos I, 393). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.211).

Virgilio³¹, en su cuarta Geórgica, también reconstruye este método de obtención de abejas a partir de un buey, pero una explicación más extensa nos la proporciona Porfirio³², que escribe lo siguiente: “los antiguos dieron el nombre de Melissae (abejas) a las sacerdotisas de Deméter, que eran iniciadas de la diosa de las profundidades, y el nombre de Melitodes a la propia diosa Kore: a la Luna, cuya competencia era traer el nacimiento, también la llamaron Melissa, porque al ser la Luna un toro y su ascensión el toro, las abejas son engendradas de toros. Y las almas que pasan a la tierra están engendradas de toros”. (Porfirio, De ant. Nym: 18). Gracias a este pasaje sabemos que Artemisa es una abeja, Melissa, y que tanto ella como el toro pertenecen a la Luna. Ambas están relacionadas con la idea de la regeneración periódica. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.211-212).

La abeja, como símbolo de la regeneración sería equivalente al escarabajo egipcio, que también simboliza la Luna y la renovación eterna. La razón de esta similitud es que ambos tienen antenas como astas de toro y alas con forma de crecientes lunares. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.213).

Se conocen representaciones de la Gran Diosa con forma de abeja en el arte minoico, micénico, geométrico y griego arcaico, como el anillo de oro de Isopata, cerca de Cnosos, que representa a una diosa en la derecha y a tres adoradores con las cabezas y las manos de insectos (Lam.22).

30 Antígono de Karystos fue un escritor griego del siglo III a.C. Perteneció a la corte de Atalo I en Pérgamo y su obra principal es las *Vidas de los filósofos*, escrita a partir de sus propias experiencias.

31 Virgilio fue un poeta romano, autor entre otras obras de la Eneida.

32 Porfirio fue un filósofo neoplatónico griego.

También hay que añadir que en *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.265) se plasma la visión que Dorothy Cameron tiene en *Symbols of Birth and Death in the Neolithic Era*, donde dice que existe un parecido entre el útero femenino con sus trompas de Falopio y la cabeza del toro con sus cuernos. Dicha autora plantea que tal similitud puede haber sido descubierta en el transcurso de los procesos de descarnación que precedían a los enterramientos, implicando un conocimiento básico de anatomía.

El toro aparece como una fuente de vida mística, una manifestación de las aguas primordiales cosmogónicas. Esta naturaleza táurica de lagos y ríos se atestigua en los mitos griegos y en el folklore europeo ya que, en ellos, los dioses de los ríos eran representados constantemente como toros. El poder vital del toro se manifiesta en plantas y flores que surgen de su cuerpo, una creencia que se registra en época tardía, como en el siglo XVI d.C en las *Viejas crónicas prusianas* de Grunau³³.

Además, los llamados “cuernos de consagración” del período Palacial de la Creta minoica tuvieron su origen unos 3000 años antes, ya que se conocen soportes con cuernos procedentes de Vinča, Karanovo y Cucuteni, del V y IV milenio a.C. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.270).

La última de las manifestaciones de la Diosa es la de oso, que simboliza a la madre y niñera. El origen lo tenemos que situar en la devoción maternal de la osa hacia el oseño, que debió causar una gran impresión en los agricultores del Neolítico (Lam.23). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.222).

En sus diferentes manifestaciones, la Gran Diosa existió durante al menos 5000 años antes de la aparición de la civilización de la Grecia clásica. Las comunidades de pequeños pueblos aún le rinden culto hoy en día bajo la forma de Virgen María.

Además, llama la atención que en la cueva de Acrotiri, se celebra el 2 de febrero un festival en honor de Panagia (María) Arkoudiotissa (“la del oso”). *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.232).

33 Simon Grunau fue el autor de *Viejas crónicas prusianas*, la primera historia integral de Prusia.

La única información personal de su autor se encuentra disponible en lo que escribió en su propio trabajo, donde dice que era un sacerdote dominico de Tolkmicko (una ciudad del norte de Polonia), predicó en Danzig (ahora Gdansk) y afirmaba haber conocido personalmente al Papa León X.

8. LA DIOSA DE LA VEGETACIÓN

La Diosa de la Vegetación está estrechamente relacionada con la Gran Diosa y es una divinidad asociada con el cuadrado, el símbolo perenne de materia ligada a la tierra, y no con el círculo.

El punto, representando la semilla, y el losange³⁴, simbolizando el campo sembrado, aparecen con frecuencia en las esculturas de una diosa preñada que está sentada en su trono, y también están incisos o pintados en figurillas totalmente esquematizadas. Un losange con un punto o guión en el centro o en las esquinas o dentro de cada uno de los paneles de un losange partido en cuartos debió de haber sido una invocación para asegurar la fertilidad, de hecho, la idea del embarazo se expresa por medio de un punto en el centro de un losange o dentro de cada uno de los paneles de un losange partido en cuartos. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.233-237).

Es importante decir que existe una conexión entre la Diosa de la Vegetación y el cerdo, que se remonta a época neolítica, y es que el rápido aumento de peso de este animal debió de haber impresionado mucho a los primeros agricultores, de manera que su grasa simbolizó la propia tierra y el cerdo se convirtió en un animal sagrado hacia el 6000 a.C como muy tarde.

Las figurillas que representan a este animal y las máscaras de cerdo implican que este animal era un doble de la Diosa de la Vegetación embarazada y también su animal de sacrificio (Lam.24).

9. RENOVACIÓN DEL UNIVERSO Y REPRESENTACIONES DIVINAS MASCULINAS

Las figurillas masculinas constituyen sólo del 2 al 3% de todas las figuras europeas por lo que apenas es posible una reconstrucción detallada de su papel y culto. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.175).

La mayoría de las figuras masculinas del arte del Próximo Oriente y los Balcanes son símbolos del cuerpo próspero, pero perecedero, siendo una metáfora de la vegetación que nace y muere.

Los hombres enmascarados e itifálicos se encuentran entre las figurillas neolíticas y calcolíticas, cuyas actitudes y gestos sugieren la posibilidad de que sean participantes en un culto de veneración a un poder supremo, y algunas figuras pueden representar a un dios fálico intercambiable con la serpiente y ancestro del griego Hermes.

Algunas representaciones de hombres itifálicos en plenitud son démones de la fertilidad, cuya función es ayudar a la tierra para que surja del suelo en primavera o estimular los poderes vitales y,

³⁴ Un losange es una forma de rombo.

en particular, el crecimiento de las plantas. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.178).

Existen dos tipos de figuras masculinas: una que representa a un joven vigoroso, con el falo erecto; y la otra a un anciano de aspecto sosegado, denominado como “Dios triste”. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.268). Ambos pertenecen a la serie del Dios-Año, ya que el primero representa el renacer de la naturaleza y el segundo simboliza a la naturaleza decadente. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.181). Estas esculturas debieron de ser muy importantes porque están producidas con extremo cuidado y algunas están consideradas hoy en día como piezas maestras del arte neolítico, como el dios triste o el pensador de Hamangia³⁵ y el hombre de Vulkanishti (Lam.25 y 26).

Ante esto, se debe decir que las culturas agrícolas elaboraron una religión cósmica en la que la actividad religiosa se centró en la renovación periódica del mundo.

El universo se concibe, de esta forma, como un organismo que ha de ser renovado periódicamente; en concreto, todos los años. *Historia de las creencias y las ideas religiosas. Tomo I, de la Prehistoria a los misterios de Eleusis* (M. Eliade, Madrid, Cristiandad, 1978, p.70).

El mundo y la existencia humana se valoran en términos de la vida vegetal, y de ahí que el ciclo cósmico se conciba como la repetición indefinida del mismo ritmo: nacimiento, muerte y renacer. *Historia de las creencias y las ideas religiosas. Tomo I, de la Prehistoria a los misterios de Eleusis* (M. Eliade, Madrid, Cristiandad, 1978, p.71).

El principio masculino en la naturaleza era representado mediante un falo, un hombre itifálico con máscara de animal, un macho cabrío o un toro. Todos estos símbolos pertenecen a los comienzos de la era agrícola y son del mismo momento en que surgió la Diosa de la Vegetación.

En lo que se refiere a las representaciones de falos, eran fabricados de todos los tamaños y muchas veces se asocia a las setas por el carácter afrodisíaco que poseen y por su rápido crecimiento, atribuyendo a estas representaciones un poder mágico. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imagería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.249-254).

La epifanía principal del dios masculino era el toro y solía ser representado con cabeza de animal pero mostrando características humanas, como unos grandes y expresivos ojos. Era una forma de

³⁵ La cultura de Hamangia pertenece al Neolítico Medio del norte de los Balcanes, cuya evolución comienza durante la segunda mitad del 6000 a.C. De la cultura de Hamangia destacan las terracotas de figurillas humanas que expresan una profunda espiritualidad que contrasta con la vida cotidiana.

mezclar la sabiduría y las pasiones del hombre con la fuerza física del toro. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, pp.258-261).

La existencia de una divinidad masculina y de otra femenina (la Gran Diosa) pone de manifiesto la existencia de algún tipo de festival donde se celebre una boda entre ambos y parece improbable que este matrimonio sagrado fuera con posterioridad al 6500 a.C. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.264).

Estas figuras están desnudas y encontramos las mejores representaciones del cuerpo masculino del V milenio a.C. La espalda de la figura Vulkanishti está perfectamente representada y se puede ver en ella el sello de su artífice. Por desgracia, está muy dañada y todo lo que se conserva intacto es la espalda. Le faltan las piernas, los brazos y la mitad de su cabeza. Según la reconstrucción, este hombre tiene los codos sobre las rodillas. *Diosas y dioses de la vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería* (M. Gimbutas, Madrid, Istmo, D. L, 1991, p.268).

A modo de recapitulación, con el conocimiento del agrocultivo, el hombre comenzó a observar los fenómenos de la Tierra con más detalle y más intensamente de lo que lo había hecho el anterior cazador-pescador.

Con todo lo expuesto, se pretende explicar que nuestros antepasados recrearon su mundo mítico y el culto a sus dioses en figurillas y pinturas, de esta manera, el hombre aseguraba el retorno cíclico y la renovación de la vida.

No se trata de una religión originaria del Neolítico sino que tiene influencia del imaginario mítico del Paleolítico.

La diosa femenina representaba el principio creador, encarnada en diosa serpiente o pájaro, ésta transmitía energía y nutría la tierra y a los seres con el agua (modelo mítico derivado de la práctica agrícola). Esta Gran Diosa se asocia con los crecientes lunares, diseños tetrámeros³⁶ y astas de toro (signos de la creación continua y el cambio) y el acto de transformación está expresado en su epifanía de oruga, crisálida y mariposa.

La civilización que se desarrolló en los Balcanes, con un panteón que refleja una sociedad dominada por la madre y no supeditada al hombre, fue sustituida por una serie de símbolos masculinos, por la llegada del elemento patriarcal. A pesar de esto, este imaginario, con una

36 Los tetrámeros son diseños divididos en cuatro partes.

antigüedad de unos 6000 años, fue transmitido al mundo occidental moderno, una herencia que conservamos hoy en día en muchas de nuestras tradiciones religiosas.

Mientras las culturas europeas continuaban una existencia pacífica y alcanzaban niveles de auténtico florecimiento y sofisticación en el arte y la arquitectura, durante el quinto milenio a.C, en la cuenca del Volga, al sur de Rusia, surgía una cultura neolítica muy diferente, con caballos domesticados y armas letales. Esta nueva fuerza que se incorpora es denominada en *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.20) como cultura “Kurgan”, que significa túmulo. Las características de esta cultura eran el patriarcado, la patrilinealidad, el prominente lugar del caballo en el culto y el potente armamento.

Fueron las repetidas perturbaciones e incursiones del pueblo Kurgan lo que puso fin a la cultura anterior dominada por la Diosa madre entre el 4300 y 2800 a.C, cambiando de una comunidad matrilineal a una patrilineal y; en definitiva, transformando la forma de pensar y de entender la existencia humana en el mundo.

10. CONTINUIDAD DEL SIMBOLISMO BALCÁNICO

La variedad de imágenes y símbolos existentes parte de la idea de que la vida en la tierra es una transformación eterna, un ciclo continuo de nacimiento y muerte.

La celebración de la vida es la razón fundamental de la ideología y el arte de este momento (una vida donde no existe el inmovilismo), aunque esto no significa que la muerte se olvidase, ya que ésta estaba estrechamente ligada al concepto de regeneración. No existía la muerte sin regeneración. La Diosa se presentaba como un símbolo de la unidad vital en la Naturaleza como muestra de una vida en armonía con el entorno, con el mundo natural.

Siguiendo *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, pp.318-319), con la llegada de la era indoeuropea y la introducción del elemento patriarcal (dioses guerreros), los cuales sustituyeron al panteón de diosas y dioses matriarcales, la religión de la Diosa se hundió, aunque alguna de las antiguas tradiciones continuaron en algunas regiones.

El culto a la Diosa, tanto en Roma como en Grecia, pervivió hasta los primeros siglos de nuestra era, hasta el momento de expansión del Cristianismo y de la adopción de los cultos egipcios por el mundo romano. Un ejemplo que muestra esta pervivencia es el relato que aparece en *El asno de*

oro, escrito por Lucio Apuleyo ³⁷en el siglo II d.C, la primera novela en latín en la que el autor invoca a Isis y ella le dice: “Yo soy la madre natural de todas las cosas, señora y rectora de todos los elementos, la progenie inicial de los mundos, poseedora de los poderes divino, reina de todo...”

Esto, a su vez, pone de manifiesto que en el mundo greco-romano las gentes no estaban satisfechas con lo que les ofrecía la religión oficial indoeuropea, así que decidieron practicar cultos secretos (Religiones Místicas), que procedían del territorio llamado por M. Gimbutas “Vieja Europa” y que proporcionaban un modo de sentir y perpetuar las experiencias religiosas del pasado.

Ya en la era cristiana, la Madre Tierra y la Diosa Parturienta se fusionaron en la Virgen María. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.319).

11. CONCLUSIONES

Esta cultura se deleitó con las maravillas naturales que ese mundo ofrecía y, a pesar de conocer la metalurgia, no produjeron armas letales ni levantaron fortificaciones, tal como sí hicieron sus sucesores. En vez de esto, construyeron magníficas tumbas-santuario, templos y crearon esculturas y cerámicas espectaculares. Fue un período duradero de gran creatividad y estabilidad, sacando a la luz una cultura artística y no bélica.

No hay duda de que las imágenes y símbolos sagrados de este territorio de Europa siguen siendo una parte fundamental de la herencia cultural europea. Esta cultura fue la matriz en la que se engendraron creencias y prácticas posteriores, con lo que no era fácil borrar recuerdos de ese largo y próspero pasado. *El lenguaje de la Diosa* (M. Gimbutas, Madrid, Dover, 1996, p.320).

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y YACIMIENTOS

AIN GHAZAL: es un yacimiento arqueológico situado en Jordania, habitado alrededor del 7200 al 5000 a.C y descubierto en 1974.

ASKOI: son vasijas con forma de pájaro acuático que tienen la boca en forma de pico abierto. Se utilizaban para servir pequeñas cantidades de líquido. Estas formas características surgieron en el sureste de Europa a mediados del VII milenio a.C y continuaron en el Neolítico y la Edad del Bronce.

BUCRÁNEO: cabezas de toro recubiertas de yeso.

³⁷ Lucio Apuleyo fue el escritor romano más importante del siglo II d.C. Era bereber y nació en Madaura. Su obra más conocida es *El asno de oro*, que narra cómo el joven Lucio, víctima de un hechizo fallido que lo convierte en asno, aunque sin perder sus facultades intelectuales salvo el lenguaje, pasa por varios años y múltiples aventuras.

CERNAVODA: es un cementerio de la cultura Hamangia, ubicado en el delta del Danubio, en Rumanía. Fue excavado en 1957 por D. Berciu.

CRECIENTE FÉRTIL: término establecido por James Henry Breasted y que, a saber, englobaba el corredor levantino, que comprende la franja de territorio situada entre el Mar Mediterráneo y las zonas que ocupan hoy en día Israel, Jordania y Siria; las vertientes y piedemontes de los Montes Zagros y del Tauro y que es el lugar que se admite como el área donde apareció el Neolítico.

ÇATALHÜYÜK: es un antiguo asentamiento de los períodos Neolítico y Calcolítico y abandonado antes del comienzo de la Edad del Bronce, hacia el 5700 a.C debido a un gran incendio. Constituye el conjunto urbano más grande y mejor preservado de la época neolítica en el Oriente Próximo. Está ubicado al sur de la Península de Anatolia y su excavación la debemos al arqueólogo británico James Mellaart.

ÇAYÖNÜ: es un yacimiento neolítico del sur de Turquía con una arquitectura aglutinante y una planificación previa del espacio. El yacimiento abarca los períodos del Neolítico Precerámico A (9500-8300 a.C) y B (8300-6800 a.C), así como del Neolítico plenamente cerámico.

DIOSA MADRE: representa la fertilidad en todas sus expresiones (fertilidad de los campos, de los animales y de los hombres) y es el foco espiritual del Neolítico y Calcolítico. Tiene sus precedentes en épocas anteriores (contiene rasgos acumulados de las eras preagrícola y agrícola).

Con el descubrimiento de la agricultura, la mujer y la sacralidad femenina pasan a primer plano y, teniendo en cuenta que las mujeres desempeñaron un cometido decisivo en la domesticación de las plantas, su posición social se ve reforzada. Eran ellas las que aseguraban la continuidad de la tribu, eran; por tanto, guardianas de la vida.

FRANCHTHI: la cueva de Franchthi se encuentra en la península del Peloponeso y está ocupada desde época paleolítica, en torno al 20000 a.C, o incluso desde un momento anterior. Este asentamiento mantiene su ocupación durante el Mesolítico y Neolítico, hasta que se abandona alrededor del 3000 a.C. Es uno de los pocos asentamientos que muestra una ocupación

humana continua a lo largo de 20000 años y presenta las primeras evidencias de la existencia de una agricultura en Grecia.

HACILAR: es una cultura prehistórica que se desarrolló en la Península de Anatolia. Sus etapas tempranas se remontan al 7000 a.C. Las excavaciones de Hacilar comenzaron en 1957 y bajo la dirección de James Mellaart.

HAMANGIA: fue una cultura del Neolítico medio del norte de los Balcanes (su evolución comienza durante la segunda mitad del 6000 a.C), que incluía el área del Danubio. Los rasgos característicos de la cultura de Hamangia eran la producción de vasos cerámicos decorativos con complejas decoraciones de dibujo geométricos y terracotas de figurillas humanas que expresaban una profunda espiritualidad en contraste con la vida cotidiana.

HOLOCENO: es una división de la escala temporal geológica. Es la última época geológica del período Cuaternario. Su inicio se establece en el cambio climático correspondiente al fin del episodio frío, conocido como Dryas Reciente. Comprende los últimos 11784 años. Es un período interglaciar en el que la temperatura se hizo más suave y la capa de hielo se derritió, provocando un ascenso del nivel del mar.

ÍDOLOS PEZ: son unas esculturas talladas a partir de cantos rodados de arenisca que adquieren rasgos mitad humanos mitad de pez halladas en Lepenski Vir. Algunos autores sugieren algún tipo de rito o veneración hacia el río, que en este lugar sería el principal medio de vida. Estas figurillas tienen forma aovada y es que en el arte del Neolítico, el pez adquiere la forma de un huevo y se hace antropomórfico. Según Srejovic, los guijarros figurativamente esculpidos imitan los rasgos de los cráneos humanos y podrían representar a figuras míticas que tematizan el nacimiento de los primeros seres vivos del agua, mitad humanos mitad peces, que podrían haber sido los antepasados de los hombres pero también los demonios de las aguas y, para Gimbutas, estas representaciones reproducen a la diosa madre como divinidad de los peces, la cual simboliza el propio útero (dispensador de vida).

JERICÓ: El yacimiento de Jericó se encuentra situado a orillas del río Jordán (Tell al-Sultan), en Israel, de donde sobresalen los cráneos moldeados encontrados por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958. Los hallazgos arqueológicos muestran que tiene una antigüedad de unos 10000 años.

KARANOVO: cultura de los Balcanes orientales que se extiende del 6200 al 5500 a.C, cuyo nombre proviene de la localidad búlgara de Karanovo, donde se halló un asentamiento en una colina, que albergaba a unos 100 habitantes.

LEPENSKI VIR: el yacimiento de Lepenski Vir está situado en Serbia, cerca del río Danubio, en las llamadas Puertas de Hierro, siendo un lugar de paso obligatorio para llegar al continente europeo.

Esta cultura aparece plenamente formada en la primera mitad del VIII milenio a.C. Las actividades principales de las gentes que habitaban Lepenski Vir eran la celebración de sacrificios rituales y el tallado y grabado de esculturas sagradas. En este yacimiento, que según algunos investigadores es el asentamiento humano organizado más viejo de Europa, se encontraron al margen del río Danubio una serie de esculturas talladas a partir de cantos rodados de arenisca, algunos con estructura semejante a un pez, lo que para algunos autores sugiere algún tipo de rito o veneración hacia el río, que en este lugar sería el principal medio de vida.

MALLAHA: Es un asentamiento localizado en Israel, uno de los más importantes de la cultura natufiense, que se desarrolla entre el 12500 a.C y el 9000 a.C.

MESOLÍTICO: su significado etimológico es “edad media de la piedra”. Es el período que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, extendiéndose desde hace 12000 y hasta hace 9000 años. La vida en este período era básicamente nómada, aunque en algunas regiones costeras europeas y del Próximo Oriente se atestigua una vida sedentaria.

MULDAVA: es un yacimiento de montículo situado en el centro de Bulgaria. Posee una rica capa de la civilización neolítica de los Balcanes orientales.

NATUFIENSE: la cultura natufiense se va a desarrollar en la franja Sirio Palestina entre el 12500 a.C y el 9000 a.C. Uno de los principales yacimientos del natufiense es Mallaha (Israel). La zona nuclear de esta cultura, la franja Sirio Palestina, puede considerarse el motor del proceso que condujo al Neolítico, el lugar donde se producen originariamente una serie de prácticas que originan el cambio.

NEOLÍTICO: su significado etimológico es “piedra nueva”. Es la etapa de la Prehistoria que se extiende del 9500 al 3500 a.C aproximadamente y que precede a la Edad de los Metales. En

este período tiene lugar la invención de la agricultura, con lo que los hombres pasaron de ser nómadas a hacerse sedentarios, la domesticación de animales, aparecen los primeros poblados y se comienza a utilizar la piedra pulida y la cerámica.

OBEID: cultura que es considerada como el primer estadio de la civilización sumeria, en Mesopotamia. Los primeros testimonios de esta cultura se han datado hacia el 5000 a.C, alcanzando su mayor desarrollo hacia el 4500 a.C y prolongándose hasta el 3700 a.C. La cerámica se caracteriza por la decoración geométrica sobre fondo claro.

PALEOLÍTICO: su significado etimológico es “piedra antigua”, un término creado por el arqueólogo John Lubbock en contraposición al de Neolítico (“piedra nueva”). Es el período más largo, ya que se extiende desde hace unos 2,85 millones de años hasta hace 12000 años. Esta etapa se identifica con el manejo de útiles de piedra tallada, aunque también se utilizaron huesos, astas, maderas... El Paleolítico se caracteriza por una vida nómada, implicando un desplazamiento casi continuo.

PITHOI: son tinajas grandes de forma ovoidal y panzuda que se utilizaba para conservar cualquier cosa y para los enterramientos.

PROTOSESKLO: con este nombre se identifica a los asentamientos anteriores al VI milenio a.C y que derivarían en la cultura de Sesklo.

REVOLUCIÓN NEOLÍTICA: término establecido por Vere Gordon Childe en 1941 para referirse a la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad, el paso de la práctica nómada al sedentarismo y; por tanto, el paso de una economía recolectora a una productora. Es un proceso que según sostiene el propio Childe tuvo lugar en el VIII milenio a.C como consecuencia de la crisis climática que se produce en el comienzo del Holoceno y que corresponde con el paso del Paleolítico al Neolítico.

SAMARRA: esta cultura cronológicamente se sitúa en la segunda mitad del VI milenio a.C y está representada por una serie de poblados que indican una estructura compleja a nivel socioeconómico. La estructura urbanística de los poblados muestra su creciente complejidad. Se sitúa en la zona del Tigris medio llegando hasta la zona de montaña baja del Zagros.

Las producciones cerámicas están caracterizadas por formas simples decoradas con motivos pintados en tonos marrones-rojizos sobre superficie beige.

SESKLO: el asentamiento de Sesklo (en Tesalia) da su nombre a la primera cultura neolítica de Europa, que se extendía por Tesalia y parte de la Macedonia griega. Los vestigios más antiguos sitúan el desarrollo de esta cultura en torno al 6850 a.C aproximadamente.

SKULL BUILDING: es un edificio situado en Çayönü (Turquía) que parece que fue construido para tal fin. Aquí encontramos el agrupamiento de esqueletos, completos o no, asociados a cráneos, con lo que podría tratarse de casas de los muertos colectivas.

STARCEVO: la cultura de Starcevo se extiende por los Balcanes centrales y Rusia entre el 5500 y el 4000 a.C.

VIEJA EUROPA: el término de Vieja Europa fue acuñado por la arqueóloga lituana Marija Gimbutas. Este territorio se extendía desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo las islas; por el norte llega hasta Checoslovaquia, sur de Polonia y oeste de Ucrania. Entre el 7000 y el 3500 a.C los habitantes de esta región desarrollaron una organización social compleja, estableciendo asentamientos que con frecuencia eran pequeñas ciudades, implicando una especialización en los oficios y la creación de instituciones religiosas y de gobierno.

VINČA: la cultura de Vinča fue la más temprana de Europa (se desarrolló entre el VI y III milenio a.C). Estaba localizada a lo largo del Danubio, aunque sus huellas se pueden encontrar también en los Balcanes, en Europa Central y Asia Menor. Se caracteriza por agrupaciones de casas de barro y madera rectangulares con varias habitaciones, de las cuales la central, solía tener un horno para el pan.

VLASAC: es un asentamiento mesolítico situado a 3 kilómetros de Lepenski Vir y de principios del VII milenio a.C. Aquí fueron hallados 28 cantos rodados con forma aovada y esféricos pintados con ocre rojo, que parece que estuvieron relacionados con el útero renovador de vida.

13. BIBLIOGRAFÍA

- AURENCHE, O.** (2003): *El origen del Neolítico en el Próximo Oriente: el paraíso perdido*, Ariel, Barcelona.
- BACHOFEN, J. J.** (1987): *El matriarcado: una investigación sobre la ginococracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica*, Akal, Torrejón de Ardoz.
- BERNABEU, J; AURA, J. E y BADAL, E.** (1993): *Al oeste del edén: las primeras sociedades agrícolas en la Europa mediterránea*, Síntesis, Madrid.
- CAMPBELL, J.** (1990): *Las máscaras de Dios. T. I, Mitología primitiva*, Alianza, Madrid.
- CUNLIFFE, B.** (1998): *Prehistoria de Europa Oxford*, Crítica, Barcelona.
- ELIADE, M.** (1999): *Historia de las creencias y las ideas religiosas. Vol. I, de la Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis*, Paidós, Barcelona.
- GIMBUTAS, M.** (1991): *Diosas y dioses de la Vieja Europa 7000-3500 a.C: mitos, leyendas e imaginería*, Istmo, Madrid.
- GIMBUTAS, M.** (1996): *El lenguaje de la Diosa*, Dover, Madrid.
- GÓMEZ ESPELOSÍN, F.** (2001): *Historia de Grecia Antigua*, Akal, Madrid.
- JIMÉNEZ GUIJARRO, J.** (2010): *Cazadores y campesinos: la neolitización del interior de la Península Ibérica*, Real Academia de la Historia, Madrid.
- LEROI-GOURHAN, A.** (1984): *Arte y grafismo en la Europa prehistórica*, Istmo, Madrid.
- LEWIS-WILLIAMS, D. y PEARCE, D.** (2009): *Dentro de la mente neolítica*, Akal, Madrid.
- LICHARDUS, J; LICHARDUS, M; BAILLOUD, G y CAUVIN, J.** (1987): *La protohistoria de Europa. El Neolítico y el Calcolítico*, Labor, Barcelona.

LLINARES GARCÍA, M. (2012): *Los lenguajes del silencio: arqueologías de la religión*, Akal, Madrid.

MAZURIÉ DE KEROUALIN, K. (2007): *El origen del Neolítico en Europa: agricultores, cazadores y pastores*, Ariel, Barcelona.

RUBIO DE MIGUEL, I. (2004) “Rituales de cráneos y enterramiento en el Neolítico precerámico del próximo oriente”, *Cuadernos de prehistoria y arqueología*, número 30, pp.27-46.

SREJOVIC, D. (1972): *Europe's First Monumental Sculpture: New Discoveries at Lepenski Vir*, Stein and Day, New York.

WUNN, I. (2012): *Las religiones en la Prehistoria*, Akal, Madrid.

<http://es.slideshare.net/unita26/tema-xxiii-los-comienzos-del-neolitico-en-europa>

<http://www.historialuniversal.com/2009/04/mesolitico-edad-de-piedra-prehistoria.html>

<http://arqueoblog.com/vere-gordon-childe-un-revolucionario/>

<http://www.swingalia.com/escultura/escultura-prehistorica.php->

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/315195/Dame-Kathleen-Kenyon>